

❀ अभिप्राय ❀

॥ जयतु त्रिनशानम् ॥

"दृष्टि मीमांसा" पुस्तक के छपे हुए फर्में देखने को मिले, आधुनिक युग में श्रद्धा के मूल में कुठाराघात करने वाले कुतर्क और मिथ्या विचारों के आमक जाल में फसे हुए नव युवकों के दिल में सचमुच तत्त्वज्ञान की नींव जमाने वाली अद्भुत शैली से यह पुस्तक लिखी हुई है। अतः मनन पूर्वक इसे पढ़ने की हादिक भलाभा है, भाषा की दृष्टि से इस पुस्तक में कई छतिए होने हुए भी बाल भोग्य सरल शैली में तात्त्विक विचारणा की गहराई समझाई जा सके, इस दृष्टिकोण से यह पुस्तक अत्यन्त उपादेय है।

लि०

वीर निर्वाण २४६०
 वि० स० १०१५
 महा सुद-३
 कैमरीपानी तीर्थ

श्रमण सघ सेवक
 पू० धर्मसागर गणिवर
 चरणोपासक
 मुनि अमयमागर

॥ ॐ नमः ॥

श्री निनय प्रेमस्वरिज जीन ग्रन्थमाला, पीठवाढा पुष्प २

सृष्टि मीमांसा

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

लेखक—

मास्टर स्वचन्द्र केशवलाली (बाबू बाला)
पार्व जीन पाठशाला, मिरोही (राजस्थान)

हि दी अनुवादक—

जमराज—टी० मीधी, मिरोही

मूल
आठ आन

(डाक स्वर्च थलग)

वि० सं० २०१६

हि दी प्रथमावृत्ति

मुद्रक.—

मानमल जैन “मार्तण्ड”

श्रावीरपुत्र प्रिन्टिंग प्रेस, कडकका चौक, अजमेर
हमारे यहां हिन्दी व अंग्रेजी में हर प्रकार की छपाई का
उत्तम प्रबन्ध है । मुख्य रूप से जैन साहित्य और
पुस्तकें मुद्रित करने का विशेष प्रबन्ध है ।

सकलागम-रहस्यवेदी, परम गीताथ स्व० आचार्य देव
 पूज्य भीमद्विजयदाससुरीश्वरजी महाराज के
 — पट्टालंकार —

पुष्पगद्गद-मिठावत महाद्विज आचार्य देव भीमद्वि
 विजय प्रेमसुरीश्वरजी महाराज

धन्य ये महापुरुष

आप भी ने आज प्रौढ़ पाठित्य तथा अगाध बहु धृतता हस्तगत कर रखी है। जिनके प्रतीक रूप उनके लिखे हुए अति सूक्ष्म तत्त्व विषयक ग्रंथ "सकलकरण भाग १-२," कर्म सिद्धि, मार्गणाद्वार विवरण, वगैरह तथा सम्पादित ग्रन्थ पट्टदर्शन, कर्म प्रकृति, पञ्च समग्र, निशीथ चूर्ण आदि दर्भ देखने को मिलते हैं। कर्म प्रकृति तथा पञ्च समग्र जैसे महातात्विक ग्रंथ तो आप भी को आत्ममाज्ञात् ही हैं, इससे इस विषय में आज आप भी अद्वितीय निष्णात के रूप में जैन समाज में प्रसिद्ध हैं।

आप श्री के दो सौ (२००) से अधिक सुविशाल सख्या में श्रमण, अपूर्व ज्ञान की उपासना कर रहे हैं। आज आप श्री के पास "याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य आदि पट्टदर्शन के प्रखर अभ्यासी, जैनागमों के तलस्पर्शी ज्ञाता, प्रकरण ग्रन्थों के विशारद, संस्कृत व्याकरण के विषयों में विद्वान् मुनि पुगव रहते हैं। आपके अनेक प्रखर कलाशिष्य आपकी कीर्ति को दिगंत व्यापी कर रहे हैं। इसके उपरांत कवित्वशालि वाले, विवेचक, लेखक, विचारक भी विपुल सट्य मुनिवर हैं।

कोटिश नमन हो इन पूज्य सूरिपुगव श्री विजय प्रेम सूरेश्वरजी महाराज को।

('महापथ का यात्री' पुस्तक र्म से उद्धृत)

प्रस्तावना

सत्यम् अद्भुत और पवित्र प्रज्ञा के मयाग में जिस साहित्य का सृजन होता है, वही साहित्य शिष्ट पुरुषों के आदर को प्राप्त करता है, और वही साहित्य मोक्षोपयोगी बन सकता है।

रचयित अद्भुत युक्त एवं प्रज्ञाविहीन साहित्य, मानव जाति को अधोगति के मार्ग पर ले जाता है, ऐसे साहित्य में मन को लुभाने वाले सारे ही रस विद्यमान हों, तब भी उनका क्या अर्थ ? त्रिषय राग एवं भव भ्रमण की वृद्धि करने वाले रसा का पोषण करने का पापाचरण जो साहित्य करता है वह सदैव अनादरणीय ही होता है, क्योंकि जीनात्मा के आंतरिक पन में ऐसा साहित्य सहायक बनता है।

आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान के लिये परमात्मा भी जिनेश्वर देव के शासन में अगाध साहित्य की भेट विश्व के सामने रखती है। वह साहित्य मुख्यतः चार भागों में विभाजित है (१) द्र पानुयाग (२) चरण करणानुयाग (३) धर्म कथानुयोग (४) गणितानुयोग।

विश्वरचना, विश्व के द्रव्यों का स्वरूप, उत्पत्ति, विनाश और ध्रुव्य आदि के तार्थिक अनुचितन द्रव्यानुयोग के अतर्गत आते हैं ।

सृष्टि मीमांसा की गणना द्रव्यानुयोग में की जा सकती है । प्रस्तुत कृति के अवलोकन में पाठकों से यह बात छिपी नहीं रहेगी कि द्रव्यानुयोग के विषय में इस पुस्तक के लेखक श्री लक्ष्मणन्दभाई मास्टर का अनुमोदनीय मान है । जैनागमों की दृष्टि से शरीर रचना की लेखक ने सरल भाषा में एक युक्ति पूर्वक समझाया है और ईश्वर कर्तृत्व आदि विषयों पर लेखक न मार्मिक ज्ञानमीन की है ।

आधुनिक काल में जब कि आर्य प्रजा के कई लक्षक मना-रजक साहित्य के सृजन की ओर मुक्त जा रहे हैं, कथा-पार्थ और प्रयास के वर्णन आदि में रुचि ले रहे हैं, विलास तथा विज्ञान से ओतप्रोत साहित्य प्रजा के मस्तिष्क में ठूंसने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब कि ज्ञान और उसमें भी सुदृढगम्य तथा श्रद्धागम्य तत्वज्ञान के सजन में बहुत अल्प सख्या में लेखक रुचि रखते हैं, ऐसे समय में इस पुस्तक के अद्भुत लेखक ने “शुभे यथाशक्ति यतनीय” इस वचन को हृदयस्थ करके अपने परिपक्व तत्त्वचितन को इस पुस्तिका के द्वारा प्रवाहित किया है ।

लेखक की अन्य पुस्तकें हिन्दी-गुजराती भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं, 'कल्याण' (पालीताणा से प्रकाशित) मासिकमें इनकी कमवाद विषयक मननीय लेखमाझा जारी है। लेखक अपने प्रयत्न आगे भी इस दिशा में गतिशील बनावे और लेखक के इन अभिनत दनीय प्रयासों का जैन समाज सत्कार करे, यही मंगल अभिलाषा है।

<p>पोषवदी ६ (गुजराती) दि० स० २०१५ श्री मिद्वाचल यात्रा सभ चारुपतीर्थ</p>	<p>लि० पूजनीय गुरुदेव श्री मानुविजय गणिनर धरण कमल सृ ग मुनि भद्रगुप्त विजय</p>
---	--

प्रकाशकीय नीवेदन

श्री सूर्यशदेव भाषित सम्यग्ज्ञान के प्रचार द्वारा भारत की अध्यात्म सृष्टि के उच्च संस्कार भारतवासियों में विकसित हों, इस शुभ भावना से प्रेरित होकर एक प्रयत्नशाली शुरु करने की बहुत समय से हमारी दार्ष्टिक इच्छा थी। इसे लोचक मादर खूबच द भाई के सुयोग से मफल बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिये इस प्रयत्नशाला के प्रथम पुष्प के रूप में "कर्म-मीमांसा" नामक पुस्तक हिंदी में प्रकाशित करने के बाद तुरन्त ही "सृष्टि मीमांसा" नामक इस पुस्तक को इस प्रयत्नशाला के द्वितीय पुष्प के रूप में प्रकट करने में हम समर्थ हो सकें हैं।

जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत इतने आधिक उच्चकोटि के और महत्वपूर्ण हैं कि वह आज की साधारण रीली से सरल भाषा में समाज के धामन प्रस्तुत किया जाय तभी दुनिया की बिरचराति के उच्चे मार्ग पर ज्ञान में सफलता प्राप्त हो सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धि में पावला बना हुआ समाज, आज चाहे न समझे कि ये सिद्धांत किसी समय जगत के सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान थे, परन्तु आज के विज्ञान-युग को एक सुलभ मीमांसा समझें ऐम अथाग एव अवाध ज्ञान से परिपूर्ण जैन सिद्धांत को जगत अब अपनाएगा तब उसकी विस्मृत शक्तियां पुनः नव प्रज्ज्वलित होंगी। जय दुनिया इस दिशा में रसपूर्णक कदम उठाएगी तभी वास्तविक आजादी प्राप्त कर सकेगी। इन

सिद्धांता के प्रति दुनिया ही नहीं, हमारा जैन समाज भी दृष्टेष्टा कर रहा है। ऐसे समय में धर्म अद्वालु भीमतर वर्ग का भी अपनी लक्ष्मी के सदृश्य का प्रवाह, ऐसे साहित्य के प्रचार में ही बढ़ाने में शासन सेवा का सच्चे लाभ की प्राप्ति माननी चाहिये।

दिन प्रतिदिन जैन समाज के युवक युवतियों में से धर्म भावना कम होती जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में उच्च जो शिक्षा मिलती है वह उनके जैनत्व की कुठावघात करनेवासी बनती है। अतः ऐसे समय में हम अपने समाज के बालक बालिकाओं को, इन सर्पक्ष वर्णित महा मूल्यवान् सिद्धांतों से अनजान रख कर, भौतिकवाद् की पोषक सभृतिसे उन्हें न बचाए तो हम उनके प्रति कृतघ्न सिद्ध होंगे।

"भाग लगे तभी कुशा खोदने जाना" इस मूर्खतापूर्ण रीति की अपनाने की अपेक्षा जल्दी जागृत होने में ही हमारी शोभा है। अतः सुसंस्कारों का अभ्यास होता जाए उसके पूर्व ही हमें जागृत होकर, मायधानी में सम्यग्ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से, अपने युवक युवतियों के भौतिकवाद् पोषक कुसंस्कारों के घोर अधिकार को मिटा देने के लिये शीघ्र प्रयत्नमान हो जाना चाहिये।

शांति की प्राप्ति के मार्ग के लिए दुनिया आज दौड़ रही है, मृग वृष्ट्या समान अनेक मार्गों पर अविरल दौड़ते हुए मानव को लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति न होने से दुनिया इतनी रुकता

सुझी है कि अब जो उसे कोई भी मार्ग सच्चा नहीं भाख्य होता है। फिर भी आशा ही आशा में वह एक अथवा अन्य मार्ग को अपनाता है ऐसे समय में जो जैन समाज। मार्ग भूजे हुए मानवों का सर्वश्रेष्ठ कथित बचनानृत का पान करवा कर, भर्तृहर शासन की प्रशंसा किरणों को फैलाकर, सत्य शांतिदायक मार्ग की ओर मोड़ने में तत्प्रमाद का सेवन क्या कर रहा है ? तेरी भावदया का भरना सूर क्यों गया है ? नठ ! सावधान हो, प्रयत्नशील बन, और 'सच्ची जीव करूँ शासन रसी' इस भाषना को उल्लेखित कर। समाज की सच्ची सेवा तो इसी में है, वीतरागदेव की सच्ची भक्ति भी इसी में है।

कोई समय ऐसा भी था कि मात्र धृष्टा के बल पर भी, शांति का अनुभव समाज कर सकता था। तब मार्ग पर चल सकता था। बुद्धिवाद के इस विषमकाल ने तो सुभद्रा को जजरित बना रक्की है, अतएव धृष्टाविहीन मानव आशाति की राई में अधिक से अधिक गिरता जा रहा है।

दूध का जला हुआ जैसे द्राक्ष को भी फूँक फूँक कर पीता है, इसी दृष्टांतके अनुसार अज्ञानतावश निश्वास लिये हुए मानव, सर्वश्रेष्ठ दर्शित मार्ग के प्रति भी अविश्वास करने वाला बन गया है। इसे आश्वासन देकर निश्वास बनाने के लिये सर्वज्ञ सिद्धान्तों का अमृत मोजन से इसे छुप्त करें। जब सर्वज्ञ सिद्धान्तों का स्वाद परोगा तब अपने आप वह इसका इच्छुक बनेगा, फिर तो

स्वयं इसका सेवन करेगा और फिर तो उस भोजन को खोज में वह अद्विनिश तत्पर रहेगा । सर्वांश शासन की तरी यह सेवा छाटी नहीं समझी जायगी । शारीरिक भोजन तो तूने अनरु पार परोसे होंगे, पर तु दानामृत भोजन की सामग्री तैयार करवाने में तू अपनी सामर्थ्य का उपयोग न करे, अर्थात् अपनी शारीरिक अथवा आर्थिक शक्ति का व्यय न करे तो तू जैन शासन का रागी कैसा ? शासन का रागी तुम्हें बनकर बताना चाहिये । जैन समाज का यहा प्रसंगोपात इतनी चेतावनी देने के बाद अब प्रस्तुत प्रकाशन के विषय में कुछ कहें ।

जैनागमों में कथित विस्तृत प्रमाणबाली, प्रत्येक बात बाल
 १ समस्त के लिये अति कठिन है तथा भाविक
 इस विषय में न रहने, उन बातों का
 पूर्ण

पुस्तक प्रकाशन का यह कार्य हमारे लिये अभी प्रारम्भिक ही है। अतः भविष्य में पुस्तक में एक भी अशुद्धि न रहे, इस लक्ष्य को हम कभी न भूलेंगे। पुस्तक का विषय लेखक ने यथाशक्ति सक्षिप्त एवं सरल बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी कई शब्द इस विषय के सहायक अनभिज्ञ पाठक की समझ में न आएँ, ऐसा स्वाभाविक है, परन्तु ऐसे जटिल पारिभाषिक शब्द विषय समझ में आना भी उपस्थित करते हों तब भी उनसे न रुकताकर विषय के ज्ञाता द्वारा पुस्तक का विषय समझने का विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

इस पुस्तक के प्रकाशन में शाह शातिलाक रायचन्द बम्बई की पेनी (पिल्लवाडा वाला) की ओर से २५०) रु० की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। एतदर्थ आभार श्री को कोटिरा धन्या है।

पुस्तक पर कीमत रखी गई है, फिर भी पुस्तक के खर्च की शेष रकम की यदि किसी उदार गृहस्थ ने सहायता मिल गई तो पुस्तक भेंट के रूप में दी जायगी इसके बाद “आत्म स्वरूप विचार” नामक हिन्दी पुस्तक इस ग्रन्थ माला के तृतीय पुष्प के रूप में प्रकट करने की हमारी इच्छा है, और उसके पार्श्व क्रमशः पदार्थ स्वरूप, पुद्गल मीमांसा, जैन दर्शन का कमवाद, आदि पुस्तकें प्रस्तुत ग्रन्थमाला के पुष्प के रूप में प्रकट करने के हम इच्छुक हैं। हमारी इस शुभ भावना व पूर्ण होने में शासनदेव सहायता करें तथा अद्वायान् श्रीमत् वर्त स्वतन्त्रता की सहायता के द्वारा हमें उत्साही बनावे यही शुभेच्छा है।

—प्रकाशक

स्वयं इसका सेवन करेगा, और फिर तो उम्र भोजन को तोज में वह अनिश्चय तत्पर रहेगा । सर्वाङ्ग शासन की तरी यह मैदा छाटी नहीं समझी जायगी । शारीरिक भोजन तो तुने अनेक बार परोसे होंगे, पर तु सानामृत भोजन की सामग्री तैयार करवाने में तू अपनी सामर्थ्य का उपयोग न करे, अर्थात् अपनी शारीरिक अथवा आर्थिक शक्ति का व्यवय न करे तो तू जैन शासन का रागी कैसा ? शासन का रागी तुम्हें बनकर पताना चाहिये । जैन समाज को यद्वा प्रसंगोपात् इतनी चेतावनी देन के बाद अब प्रस्तुत प्रकाशन के विषय में कुछ कहें ।

जैनागमों में कथित विस्तृत प्रमाणवाली प्रत्येक बात बाल जीवों की समझ के लिये अति कठिन होना से तथा भाविक आत्माएँ इस विषय से अनभिज्ञ न रहें, इस दृष्टि से इन बातों में से कुछ बातें मूल सिद्धांत की बाधा न आएँ इस बात की पूरी सावधानी रखते हुए सरल पद्धति से प्रकाशित करने के उद्देश्य से यह ग्रन्थमाला हमने प्रारम्भ की है ।

पुस्तक प्रकाशन में लेश मात्र भी अशुद्धि न रहे इसलिए प्रुक्त दो बार जांचे गये हैं, तथा भी प्रेस के दोष में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं, कहीं २ अक्षर हो उड़ गये हैं । इसके लिये वाचक वृद्ध से हम क्षमाप्रार्थी हैं । पुस्तक के प्रारम्भ में उसका शुद्धि-पत्रक रक्खा गया है, उसके अनुसार उन अशुद्धियों को सुधारने के लिये प्रत्येक वाचक से हमारा उग्र निवेदन है ।

पुस्तक प्रकाशन का यह कार्य हमारे लिये अभी प्रारम्भिक ही है। अतः भविष्य में पुस्तक में एक भी अशुद्धि न रहे, इस लक्ष्य को हम कभी न भूलेंगे। पुस्तक का विषय लेखक ने यथाशक्ति सक्षिप्त एवं सरल बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी कई शब्द इस विषय के सव्यावधानमिश्र वाचक की समझ में न आएँ, ऐसा स्वाभाविक है, परन्तु ऐसे जटिल पारिभाषिक शब्द विषय समझ में आना भी उपस्थित करते हों तब भी उनसे न रुकताकर विषय के ज्ञाता द्वारा पुस्तक का विषय समझने का विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

इस पुस्तक के प्रकाशन में शाह शाविलास रायचन्द बम्बई की पेनी (पिण्डवाडा वाले) की ओर से २५०) रु० की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। एतदर्थ आन श्री को कोटिश धन्याद है।

पुस्तक पर कीमत रखी गई है, फिर भी पुस्तक के स्वर्ण की शेष रकम की यदि किसी उदार गृहस्थ ने सहायता मिल गई तो पुस्तक भेंट के रूप में दी जायगी इसके बाद "आत्म स्वरूप विचार" नामक हिन्दी पुस्तक इस प्रथम माला के तृतीय पुष्प के रूप में प्रकट करने की हमारी इच्छा है, और उससे वाक् क्रमशः पटद्रव्य स्वरूप, पुद्गल भोमासा, जैन दर्शन का कमवाद, आदि पुस्तकें प्रस्तुत प्रथम माला के पुष्प के रूप में प्रकट करने के हम इच्छुक हैं। हमारी इस शुभ भावना का पूरा होने में शासनदेव सहायता करें तथा मन्दायान् श्रीमत् धर्म स्वतन्त्रता की सहायता के द्वारा हमें उत्साही बनायें यही शुभेच्छा है।

❀ शुद्धि पत्रक ❀

पाठकों से निवेदन है कि गयाशम्य सशोधन करके यह शुद्धि पत्रक दिया गया है, फिर भी कहीं कहीं रेफ भ्रुस्वार आदि की अशुद्धि रह गई हो तो उसे तथा ये अशुद्धियां प्रथम सुधार कर पुस्तक का उपयोग करें।

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१५	II	पढगा	पढेगा
१६	१८	देवा	देदा
२४	१६	सपसना	सपासना
२५	१४	का	की
२६	३	कामाण्य	कामैण्य
२७	१६	यादय	याद्य
२६	१	करण	कारण्य
३२	६	विस्त्रसके	विस्त्रसाके
३२	२०	अय	अ य
३३	११	आमारा	आमारी
३३	२०	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
३४	६	ये ।निको	येहानिको
३४	१८	लियकी	लीयकी
३४	१६	बढ । है	बढती है

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३४	२०	सन	सब
३४	२१	त्रि। न।	विज्ञान भी
३५	१	वर्षा	वर्षों
३५	७	पुद्गला	पुद्गलों
३५	१२	चम	चर्म
३६	६	न। न।	नवीम्
३७	१	। ता	जाता
३७	८	पद्गल	पुद्गल
३८	१	जादू	जादू
३८	३	आविष्का	आविष्कार
३८	७	नियोंके	ज्ञानियोंके
३९	२	भली	भूली
३९	४	दगल	पुद्गल
४०	१६	भा।	भाव
४०	२१	शम	शुभ
४१	१	वि।	किया
४१	१०	वातविक	वास्तविक
४२	११	दगल	पुद्गल
४२	१६	दगलो	पुद्गलों
४०	२१	पद्गल	पुद्गल
४१	६	वर्णा	वर्गणा

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५१	१३	कम	कर्म
५२	५	पूर्ण	पूर्ण
५४	७	ने	नेने
५६	२	मनसा	भिन्नता
५६	५	ससारी	ससारी
५६	१२	सयोपन	सयोपन
६३	१	धण	धण
६३	१	कम	कर्म
६३	२०	व	वर्ण
६६	१	ली	बाली
६६	२	कम	कर्म
७३	२१	अप्रवेशो	अप्रवेश
७६	२१	भागादारी	भागीदारी
७७	१६	प्रवृत्तिया	प्रवृत्तियों
७८	२१	पदार्थो	पदार्थों
७६	२०	व द्रुप	वन द्रुप
८०	१६	इ-कार	इ-कार
८८	१	एस	हे एस

सृष्टि मीमांसा

सृष्टि रचना के सम्बन्ध में सोचने से पूर्व हम सृष्टि में रही हुई वस्तुओं के विषय में विचार करें कि इस सृष्टि में अनेक प्रकार की वस्तुएँ हमें दृष्टिगोचर होती हैं, वे सभी प्रथमतः किसी न किसी प्राणी के शरीर रूप में होती हैं। जब उस शरीर में से आणु पूर्ण होने पर शरीर धारी जीव चला जाता है तब उस शरीर का अन्य किसी भी जीव के त्यक्त शरीर के साथ मिश्रण करके अथवा इस प्रकार मिश्रित वस्तु के साथ मिश्रण करके मानव नई २ चीजें बनाता है।

आन के विज्ञान युग में पदार्थ के मिश्रण में मूल तत्व के रूप में जो ९८ तत्व माने जाते हैं, उन तत्वों में से कई तो ऊपर कथनानुसार मिन्न मिन्न जीवों के द्वारा त्यक्त मिन्न = शरीरों के मिश्रण रूप में हैं और कई मिश्रण रूप में न होकर मात्र त्यक्त शरीर ही हैं। उदाहरणार्थ काँच, बालू के रस से बनी हुई वस्तुएँ हैं, और बालू, पृथ्वीराज के जीवों का शरीर है। उसमें से

जब जीव चले जाते हैं, तब बालू रूपी शरीर में से मनुष्य काँच बनाता है, और काँच की विविध वस्तुएँ बनाता है ।

इसी प्रकार वस्त्र रुई से बनता है । रुई, कपास से प्राप्त होती है, और कपास वनस्पतिक्राय के जीवों का शरीर है, यह जीव, वनस्पतिक्राय में से मुक्त होकर जब चला जाता है तब उस निर्जीव कपास में से निकली हुई रुई से वस्त्र बनता है । इस प्रकार अति सूक्ष्म रीति से विचारने से पता चलता है कि जगत की प्रत्येक दृश्यमान वस्तु अमुक-० जीवों के शरीर ही हैं । यह सब समझने के लिये जगत का प्राणि शास्त्र समझना चाहिये । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीव का अस्तित्व जिसे मान्य नहीं या जिसकी इममें श्रद्धा नहीं उसके लिये तो इम बात को समझनी कठिन ही है । आज तो वैज्ञानिक जगत में भी इन वस्तुओं में जीव की विद्यमानता अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुकी है । ऐसे जीवों का सजीव शरीर अथवा त्यक्त शरीर भी मूल तत्त्व नहीं हैं, परन्तु वे भी अमुक मौलिक तत्व के परिणामन से ही उत्पन्न होते हैं । यह मौलिक वस्तु क्या है, कहा है, कैसे रही हुई है, उसके परिणामन से शरीर रचना कैसे होती है, किसके

द्वारा होती है ! उन सब प्ररनों का विशद एवं स्पष्ट समाधान जैन सिद्धान्तों के अध्ययन से ही हो सकता है और इस अध्ययन द्वारा प्राप्त शरीर रचना के बोध से सृष्टि रचना सम्बन्धी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।

संस्कृत के 'सृज' धातु से बने हुए सृष्टि शब्द का अर्थ "बनाया हुआ" होता है । "सृज" धातु में 'जन' प्रत्यय लगाकर 'सृष्टि' शब्द बना है और उसका अर्थ होता है "बनी हुई चीज" ।

सृष्टि में मुख्य रूप से जीव और पुद्गल, इन दो वस्तुओं का ही जगत के प्राणियों को अनुभव होता है, और ये ही दिखाई देते हैं । जैन शास्त्रानुसार तो इन दो के अतिरिक्त अन्य चार मौलिक द्रव्यों का भी वर्णन मिलता है । सृष्टि रचना में या तो शरीर रचना में सूक्ष्म रूप से जीव और अजीव इन दो द्रव्यों का ही भाग होने से छद्मस्थ जीव, उस जीव को अनुभव से और पुद्गल को कार्य रूप में देख सकते हैं । इन दो के संयोग से ही यह सृष्टि हमारे सामने है । दो में से एक भी वस्तु न होती तो इस सृष्टि का अस्तित्व भी असम्भव होता ।

प्रत्येक प्राणी का शरीर पुद्गल रूप जड़ वस्तु से बना हुआ है और जीव के द्वारा रचित यह शरीर

त्रिष्विध रूपा में हम देख सकते हैं । शरीर यह रचित वस्तु है, परन्तु शरीर जिस तत्त्व से अथवा द्रव्य से बना हुआ है वह तत्त्व या द्रव्य, रचित वस्तु नहीं है । अर्थात् यह तो मूल तत्त्व है । रचित वस्तु का आरम्भ हो सकता है, मूल वस्तु का आरम्भ नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शाश्वत और अनादि है । शरीर स्वयं निर्मित वस्तु भी नहीं है, अर्थात् उसका बनाने वाला भी कोई होना चाहिये । परन्तु जिस तत्त्व का शरीर बना हुआ है वह तत्त्व मूल वस्तु होने से उसका बनाने वाला कोई नहीं हो सकता । यह मूल वस्तु क्या है ? इसका संपूर्ण वर्णन तो सबन कथित आगम (शास्त्रों) में से ही प्राप्त हो सकता है ।

सृष्टि का मूल तत्त्व समझने के लिये आधुनिक वैज्ञानिकों के अहर्निश प्रयत्न चलते रहने पर भी उन्हें इसके संबंध में जरा भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है । जिसे वे लोग पड़िले मौलिक तत्त्व समझते थे वह आज संयुक्त पदार्थ सिद्ध हो चुका है और जिसे आज वे मूल तत्त्व के रूप में बताते हैं उसके सम्बन्ध में भी निरचय पूर्वक कहना कठिन है कि, वह आगे कभी भी संयुक्त पदार्थ के रूप में सिद्ध नहीं होगा ।

साइन्सवेत्ता इतना तो जरूर कहते हैं कि ससार की

समी वस्तुएँ तन्वों से बनी हैं, परन्तु वे तत्व किमी से नहीं बनते हैं या बने हैं । वैज्ञानिक जे ए. मील ने अपने “धर्म सचची तीन व्याख्यानो” (Three Essays on Religion) में इस प्रकार लिखा है कि —

“मृष्टि म एक स्थायी तत्व है, और एक अस्थायी । परिणाम सदा पहिले परिणामों के कार्य रूप होते हैं । जहां तक हमसे ज्ञात है स्थायी सचाएँ कार्य रूप हैं ही नहीं । यह सत्य है कि हम घटनाओं तथा पदार्थों दोनों को ही कारण से बना हुआ कहा करते हैं, जैसे पानी, ओष्मीजन और हाइडोजन से मिल कर बना है । परन्तु इतना कहने से हमारा केवल इतना तात्पर्य होता है कि जब उनका अस्तित्व आरम्भ होता है तो यह आरम्भ, किमी कारण का कार्य रूप होता है, परन्तु उससे अस्तित्व का आरम्भ पदार्थ नहीं है बल्कि घटना मात्र है । यदि कोई यह आक्षेप करे कि किमी वस्तु के अस्तित्व के आरम्भ का कारण ही उस वस्तु का भी कारण है, तो मैं इस शब्द प्रयोग के लिये उससे भगड़ा नहीं करता परन्तु उस पदार्थ में वह भाग, जिसके अस्तित्व का आरम्भ होता है, सृष्टि के अन्धार्द तन्व से सम्बन्ध रखता है अर्थात् बाहरी रूप, तथा वह गुण जो अन्यत्रों के संयोग अथवा सरलेपण से उत्पन्न हो जाते हैं । प्रत्येक पदार्थ में इससे

भिन्न एक स्थायी तत्व भी है अर्थात् एक या अनेक विशेष मौलिक सत्ताएँ जिनसे वह पदार्थ बना है, हम इनके अस्तित्व के आरम्भ को नहीं मानते। जहाँ तक मनुष्य के ज्ञान की सीमा है उहाँ तक यही सिद्ध होता है कि उनका आदि नहीं और इसलिये उनका कारण भी नहीं। हा वह स्वयं, प्रत्येक होने वाली घटना के कारण या महायुक्त कारण अवश्य है।”

उपरोक्त कथन के आधार पर एक बात तो हमें माननी ही पड़ती है कि शरीर रचना में भी मौलिक तत्व के रूप में रहे हुए पुद्गल परमाणुओं का समूह किमी की निर्मित वस्तु नहीं है। अर्थात् उनका आरम्भ काल भी न होने से वह अनादि है। सारांश यह हुआ कि शरीर यह रचित वस्तु है, परन्तु शरीर के उपादान कारण जो तत्व (पुद्गल परमाणु) हैं, वे अनादि मूल तत्व हैं और उन पुद्गल परमाणुओं में से शरीर रचना होती है।

दार्शनिकों में एक ऐसा भी मत है जो सृष्टि के कार्यत्व पर किसी अंश तक आक्षेप करता है। उस मत का नाम है “विवर्तवादी”।

“अतात्त्विको अन्यथा भाव विवर्त इति उदीरितः ।”

जो वस्तु न हो और मालूम पड़े तो उसका नाम है

निवर्त । जैसे सोंप नहीं है और मालूम पड़ता है, या जल नहीं है और मालूम पड़ता है । कुछ दार्शनिकों का मत है कि ससार वस्तुतः एक अमात्मक कल्पित वस्तु है, या यों कहना चाहिये कि कल्पना मात्र है । स्वप्न में मनुष्य को हाथी, घोड़े, वृक्ष आदि समी दियार्ह देते हैं पर आँख खुलने पर कुछ नहीं रहता । इसी प्रकार हम ससार को भी हम स्वप्न के समान देख रहे हैं । जय हमारी ज्ञान की आँख खुलती है तो यह स्वप्न शीघ्र हमारी आँखों से लुप्त हो जाता है' । इस मत के अनुयायियों की दृष्टि में ससार कोई वस्तु ही नहीं, फिर इसको कार्य कैसे माना जाय । इनका तो केवल यह कहना है कि जिसको हम व्यवहारिक बोल चाल में 'ससार' कहते हैं वह तात्त्विक दृष्टि से स्वप्न मात्र है । वस्तुतः ससार की यह भिन्न २ वस्तुएँ जिनकी भिन्नता ही एक विचित्रता उत्पन्न कर रही है, स्वप्न से अधिक और कुछ नहीं है । मूल तत्त्व एक है जिसको 'ब्रह्म' कहते हैं ।

इस प्रकार के स्वप्नवाद या ब्रह्मवाद की मान्यता-नुसार तो ससार का अस्तित्व ही उड़ जाता है, फिर उसकी रचना की तो बात ही कहाँ रही ? जिस मान्यता में वस्तु का अस्तित्व ही उड़ जाय तो फिर उस वस्तु का उपादान कारण क्या और उसका बनाने वाला कौन ?

यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होते। परन्तु प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि के अस्तित्व को भ्रम या स्वप्न तुल्य मान कर उसका इन्कार करना इसे कोई बुद्धिमान मनुष्य कदापि स्वीकार नहीं करेगा। अतः उम चर्चा में उतरने की यहाँ तक भी आवश्यकता नहीं है। दृष्टिगम्य इस सृष्टि की मारी वस्तुएँ पुद्गल परमाणु (अन्य भाषा में कहें तो प्रकृति परमाणु) की बनी हुई है इतना तो निश्चित है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सृष्टि का कोई कर्ता है अथवा नहीं। हम सबध में जगत में भिन्न २ मत प्रवर्तित हैं। प्रथम कथित स्वप्नवाद या ब्रह्मवाद की मान्यता में तो सृष्टि स्वप्नवत् होने से उसका अस्तित्व ही असम्भव ठहरा है और उमी के आधार पर उसके कर्त्ता और अकर्त्ता का प्रश्न ही मामने नहीं आता। परन्तु सृष्टि का अस्तित्व मत्त्य है, ऐसा मानने वाले वर्ग में भी कुछ वर्ग, सृष्टि रचना में कर्त्तारूप किसी को स्वीकार नहीं करता बल्कि सृष्टि रचना आकस्मिक रीति से, स्वभाव से, या कुदरत (नेचर) से ही होती है ऐसी मान्यता रखता है। वर्तमान वैज्ञानिक भी इसी मान्यता का अनुसरण करते हैं, और एक वर्ग ऐसी भी मान्यतावाला है, कि, सृष्टि रचना करने वाली एक ज्ञानमय सत्ता है। इस मान्यता के सबध में सोचने से पूर्व हम प्रथम कथित मान्यता के सम्बन्ध में विचार करें।

आकस्मिक वादी

सृष्टि प्रबन्ध की जो व्याख्या आकस्मिकवादियों ने की है उन सबका आधार एक ही बात पर है कि, नित्य ऐसे प्रकृति के परमाणु असरथ प्रसार से सद्युक्त होते रहने से भूत तथा भविष्य में जो करोड़ों और अरबों प्रकार के संयोग बने हैं, और बनेंगे, उनमें से ही एक हमारी वर्तमान सृष्टि है, और ऐसे संयोग निम्नी के भी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप नहीं होकर आकस्मिक ही हैं।

आकस्मिकवाद की इस मान्यता के सम्बन्ध में विचार करते समय सामान्य मानस भी समझ सकता है कि सृष्टि प्रबन्ध का अकस्मात् होना कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है, कारण यह है कि आकस्मिक तो यही कहा जा सकता है किमकी उत्पत्ति ही परचित हो। सदा के लिये नियम बद्ध तैयार होने वाली वस्तु को आकस्मिक मानना भारी भूल है। प्रवाह की अपेक्षा सृष्टि सम्बन्ध अनादि अनन्त है, परन्तु एक जीव अमृक शरीर धारी के रूप में उत्पन्न होते समय होने वाली शरीर रचना के हिसाब में मादि सात है। इस प्रकार सदा के लिये समग्र जगत में नई २ जातियों में प्रत्येक समय अनेक जीव नये २ ढह बारी के रूप में जन्म धारण करते

ममय उनकी शरीर रचनारूप स्वसृष्टि की रचना करते रहते हैं। इस प्रकार ममय २ पर अनन्त जीवों की नमीन २ देह धारण रूप सृष्टि रचना का प्रवाह मदा के लिये बहता ही रहता है। साथ ही जो २ जीव मनुष्य के रूप में जन्म धारण करते हैं उन २ प्रत्येक मानवीय जीव के शरीर की रचना प्रायः समान ही बनती है। इसी प्रकार निम्न २ जाति के अन्य जीव हैं उच्च २ जाति के प्रत्येक जीवों की शरीर रचना प्रायः एक समान ही होने के नाते, शरीर रूप में सयुक्त होने वाले पुद्गल परमाणुओं में नियम पद्धति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार प्राणियों की शरीर रचना होने में परमाणु की सयुक्तता को आकस्मिक कहने में वस्तु स्वरूप के ज्ञान का ही अभाव है।

उपरोक्त कथन से सिद्ध होता है कि जो सयोग नियम बद्ध तथा मतत प्रवाह के रूप में गति मय होते हैं उन सयोगों का कर्त्ता चेतन प्राणि अवश्य होता है, यद्यपि परमाणुओं का अमूर्त सयोग अकस्मात् भी होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले विविध रंगों, तथा इन्द्रधनुष आदि का उद्भव परमाणु के आकस्मिक सयोगों का ही परिणाम है, परन्तु ऐसे सयोग नित्य प्रति समय नियम बद्ध नहीं होने से ऐसे आकस्मिक दृष्टान्तों के द्वारा प्राणियों की शरीर रचना

रूप सृष्टि को या अन्य किसी रचना को, भी आकस्मिकता में रखने का दुराग्रह नहीं किया जा सकता और इस प्रकार प्रत्येक रचना को आकस्मिकता की श्रेणी में रखने वाले से हम प्रश्न कर सकते हैं कि तुम्हारे घर में गेहूँ स्वयं सयुक्त होकर रोटी क्यों नहीं बना देने, मिटटी स्वयं मिल कर ईंटों में परिणत क्यों नहीं हो जाती, इमका प्रत्युत्तर उनकी ओर से शायद यही मिलेगा कि रोटी और ईंट आदि की रचना करने वाले को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु सूर्य, चन्द्र, पर्वत, नदी तथा मनुष्य आदि के शरीर की रचना करने वाले को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, और इमलिये हम उस रचना को आकस्मिक कहते हैं। तब दूसरा प्रश्न हम उनसे यह पूछ सकते हैं कि सूर्य की रचना आकस्मिक रीति से हो मरुनी हो तो छोटा सा दीपक अकस्मात् क्यों नहीं बन सकता, बड़ी से बड़ी नदी की रचना में जो आकस्मिकता है वही आकस्मिकता छोटे २ कुएँ बनाने में क्यों चक्कर खा जाती है, बड़े से बड़ा पर्वत अकस्मात् ही बन सकता है, तो छोटी २ कुटियाएँ बनाने में मानव को प्रयत्न न करके आकस्मिकता के भरोसे ही बैठे रहना चाहिये तो आकस्मिक वादियों के मतानुसार शायद कुटिया स्वयं बन जायगी।

इस प्रकार अकस्मात् वाद को स्वीकार कर लेने पर

तो पुरातत्ववेत्ताओं के मारे प्रयत्न भी निष्फल गिने जाएंगे, क्योंकि अनेक रूप से खोज करने के परिणाम में पृथ्वी में से निकलते हुए प्राचीन भग्नादि को देखकर उनके ऐतिहासिक मनुष्यों की बुद्धि से सम्यन्ध जोड़ने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते। अकस्मात् परमाणुओं के संयोग से ही इन भग्नों की रचना होना मान लिया जाएगा, इसका कारण यही है कि खुदाई के परिणाम में पृथ्वी के अन्दर से ऐसी भी कई वस्तुएँ निकलती हैं कि जिनकी रचना हमें बहुत ही आश्चर्यकारी लगती है और ऐसी रचना वर्तमान काल में किसी से भी नहीं हो सकती, फिर भी ऐसी रचना को हम आकस्मिक नहीं मानते हैं। इस प्रकार प्राणियों की शरीर की रचना में भी रचना करने वाले का ख्याल मले हमें न थाप तो भी इतने से ही उस रचना में आकस्मिकता मानने की मूल नहीं की जानी चाहिये।

स्वभाव वादी

अब स्वभाववादियों के सिद्धान्त की भीसासा करें। सर्व सिद्धान्त संग्रह में लिखा है कि—

शिक्षितश्च श्रेयत् कोश, कोशिलान् च प्रव्रजयेत् ।

स्वभावात् व्यतिरेकेण, विद्यते नात्र कारणम् ॥

(लोकायतिक पक्ष प्रकरण रत्नोक्तम् ५)

अर्थात् — मोर के पंखों को कौन रगता है, कोयल को मधुर स्वर कौन देता है, इसमें स्वभावात् को छोड़कर य-य कोई कारण नहा दीखता ।

अथवा - अग्निरूपखो जल शीत, ममस्पर्श तथानिल ।

केनेद चित्रित तस्मात्, स्वभावात्तद व्यग्रमिति ॥

(सर्व दर्शन समग्र—चार्याद् 'दर्शन')

अर्थात् — आग गर्म होती है, जल ठंडा होता है, वायु न गर्म न ठंडी होती है, यह मित्रने बनाया ! यह सब व्यवस्था स्वभाव से ही है ।

“स्वभाव वादी कहते हैं कि सृष्टि के परमाणुओं में कोई अन्य शक्ति के द्वारा नहीं दिया गया, स्वयं अपना ही एक स्वभाव होता है, निमसे प्रेरित होकर वे परमाणु विशेष रीति से संयुक्त या विमुक्त होते रहते हैं । जैसे आग का स्वभाव जलाने का है, वायु का स्वभाव उड़ने का या किसी वस्तु को उठाने का है, इसलिए कर्त्ता के रूप में किसी चेतन प्राणी की उसमें आवश्यकता ही नहीं रहती ”

एक आस्तिक विद्वान ने स्वभाववादियों के इस तर्क के खंडन में जो युक्तिपूर्ण उत्तर दिया है वह इस स्थान पर उपयोगी होने से उम युक्ति द्वारा ही हम स्वभाववादियों की मान्यता पर विचार करें ।

“यदि परमाणुओं में परस्पर संयुक्त होने का ही

स्वभाव है तो वे कभी भी विमुक्त नहीं होन चाहिये और मदा के लिए वे संयुक्त होकर ही रहें। यदि उनमें अलग अलग रहने का स्वभाव है तो कभी भी वे मिल नहीं सकते और इस प्रकार तो कोई भी वस्तु बन ही न सके, यदि उनमें से कुछ परमाणुओं का स्वभाव मिलन का हो और कुछ का अलग रहने का, तो निम्न परमाणु की प्रचलता अथवा अधिकता हो, उनी के अनुरूप कार्य भी हो, अर्थात् यदि मिलने के स्वभाव वाले परमाणुओं का प्राबल्य हो तो उन परमाणुओं के संयोग से बनी हुई सृष्टि को वे कभी भी विगड़ने न दें। और न इस संयोग से बनी हुई सृष्टि में वियोग होन का प्रश्न ही पैदा हो। इसी प्रकार यदि अलग अलग रहने वाले परमाणुओं का प्राबल्य होतो वे सृष्टि कभी होने ही न द। दोनों प्रकार के परमाणु परापर हों तो भी सृष्टि न बन सके, क्योंकि दोनों ओर से परापर खींचतान होगी, जिस दोना प्रकार के परमाणुओं के लिये एक दूसरे पर नियंत्रण प्राप्त करना कठिन हो जायगा।,,

स्वभावमात्रादी, सृष्टि रचनामें स्वभावविस्तार की सृष्टि में जो मोर के पंखों के रंग का, अथवा जल की गीतलता का अथवा अग्नी की उष्णता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि रंग की सुन्दरता,

शीतलता, और उष्णतारूपा गुण उन वस्तुओं में स्वाभाविक हैं यह बात बराबर है, परन्तु उन गुणों की प्रकृति परमाणु की संयुक्त अवस्था में है। मयुक्त अवस्था के पूर्व की स्वतन्त्र अवस्था में रहे हुए उन परमाणुओं में से एक भी परमाणु में उपरोक्त गुण नहीं हो सकते हैं। अतः अमुक परमाणुओं के संयोग में ही अमृक वर्ण, गंध, रस, और स्पर्शरूप गुण प्रकट होने हैं परन्तु उम मयोजन को स्वाभाविक गीति में होने वाला न मानने उसका कर्ता के रूप में किसी न किसी को अग्रय मानना ही पड़ेगा। यदि संयोजन में कर्ता के रूप में किसी का अस्तित्व न मानें बल्कि उसमें स्वाभाविकता का ही आरोपण करें तो मोर के शरीर की भांति मानव देह की रचना में तथा प्रकार के रंग सुन्दरता रूप गुण प्रकट होने चाहिये। गायन कोई यह कह बैठे कि मनुष्य देह की रचना में मयुक्त होने वाले परमाणुओं में वैसा स्वभाव नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि निम्न सुन्दर रंग का प्रकटीकरण होने के स्वभाव वाले जो परमाणु मोर में मयुक्त हुए वैसे स्वभाव वाले परमाणु जगत के किसी भी प्राणी के शरीर में कभी भी संयुक्त क्यों न हुए ? अतएव मानना पड़ेगा कि व्यवस्थित रूप से निम्न जिम स्वभाव वाले परमाणु की रचना जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ ही वैसी रचना की नियमितता होने के

कारण उसके कर्त्ता के रूप में किसी चेतन शक्ति की आवश्यक मान्यता प्रदान करनी पड़ेगी। एटमबम अथवा अणुबममें जगत का नाश करने की जो शक्ति प्रकट हुई है वह शक्ति उसका स्वभारिक गुण है, परन्तु निनवस्तुओं के मिश्रण में या प्रयोग से बम तैयार होते हैं उस मिश्रणता का प्रयोग, स्वाभारिक रीति से स्वतः नहीं होकर चेतनशक्ति वाले के ही प्रयत्न से होता है। इस प्रकार शरीर रचनारूप सृष्टि रचना में भी कर्त्ता के रूप में चेतन शक्ति वाले को आवश्यक स्वीकार करना ही पड़ेगा।”

शरीर रचनारूप सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिरता और प्रलय तीनों भिन्न भिन्न और संपृक्त रूप से यह सिद्ध करते हैं कि उनका कारण कोई चेतना शक्ति है।

कुदरत वादी

कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि सृष्टि रचना करने वाला कोई नहीं, परन्तु जो रचना होती है वह कुदरत (नेचर) से ही होती है। पहाड़ों का निर्माण कुदरत करती है, सूर्य कुदरत की देन है, बादल भी कुदरत का निर्माण है।

इस प्रकार सृष्टि रचना में ‘कुदरत’ शब्द का अर्थ कुछ भी समझमें नहीं आता। हिन्दी, संस्कृत अथवा अन्य किसी भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं जो कुदरत का अर्थ

घटाए । तथा बुदरत या नेचरवादियों का श्म गूढ से क्या तात्पर्य है यह समझना कठिन है । यदि बुदरत या नेचर फौड शुद्धि तथा पराक्रम वाली मत्ता हो जो सि सृष्टि रचना करती हो, तब तो सृष्टि कर्ता के रूप में धेतन शक्ति को मानने वाले के मत में और बुदरत या नेचरवादियों के मत में कल गन्द का ही भेद है । अन नाम मात्र के अन्तर पर भगवा उपस्थित करना धृथा है । परन्तु यदि बुदरत से उमरा तात्पर्य "सृष्टि नियम" होतो सृष्टि नियम से "सृष्टि कर्ता" कहने में भयकर भूल है । कारण यह है कि नियम को ही कर्ता मानने वाले को समझना चाहिये कि नियम स्वय कोई काम नहीं करता, नियम स्वय बुद्ध भी नहीं बनाता है, परन्तु नियमानुसार काम करके परिणाम उपन्न करना यह अन्य कर्ता का काम है । उदाहरणार्थ अमृक अमृक रसायनों के मिश्रण से अमृक प्रकार के रसायनवाली वस्तु तैयार हो जाती है, परन्तु उनमें नियम यह है कि वह वस्तु तैयार करने में अमृक अमृक रसायन हा और वह भी अमृक रीति में और परिमाण में मिश्रित किये जाए तो ही यह वस्तु बन सकती है । इसमें जिस वस्तु का मिश्रण होता है और उसके परिमाण का जो नियम है उन नियम में अपने आपही उतने परिमाण में उन उन रसायनों का मिश्रण नहीं हो जाता है । उन नियम के

द्वारा उम रीति से मिश्रण करने वाला कोई व्यक्ति हो तो ही उस नियम के अनुसार वस्तु तैयार हो सकती है । अतः इसमें उम वस्तु की रचना में रचयिता के रूप में (मिश्रणकर्ता) किसी भी मनुष्य को स्वीकार न करके मात्र नियम के ऊपर ही लक्ष्य रक्खा जाय तो वस्तु कदापि तैयार हो ही नहीं सकती । पहले यह समझना आवश्यक है कि कुदरत किसे कहते हैं ? यदि कुदरत किसी शक्ति विशेष या पुरुष विशेष का नाम नहीं तो यह क्या वस्तु है, और किस प्रकार सृष्टि रूपी कार्य का कारण बन सकती है ?

कुदरत या नेचरवादियों को पूछें कि भाई ! कुदरत है क्या चीज, तो उत्तर में कहते हैं “सृष्टि नियम” । उसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि रचना का कारण “सृष्टि नियम” है, और यदि पूछें कि “सृष्टि नियम” कहते किसे हैं, तो वह कहेंगे कि जो भी घटनायें एक ही प्रकार से हो सकती हैं, उसे नियम कहते हैं । आगे उन्हें और पूछें कि वह घटनायें एक ही प्रकार से होने का क्या कारण है, तो उलट पेर करके एक ही उत्तर प्राप्त होगा कि ‘सृष्टि नियम’ । इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी युक्ति कोन्हा के बेल की भाँति एक ही घेरे में चक्कर काटती है । वस्तुतः कुदरतवादी कभी भी इस

बात का विचार नहीं करते कि उनका इस शब्द से तात्पर्य क्या है ? वे एक निश्चित भ्रम में रहना चाहते हैं। अतः कुदरत या नेचरवादी मत के अनुसार सृष्टि रचना की बात कदापि सत्य रूप से सम्भव नहीं आ सकती।

ईश्वरवादी

सभी आस्तिक दर्शनकार सृष्टि रचना में कर्त्ता के रूप में किसी चेतन शक्ति वाले को ही स्वीकार करते हैं, फिर भी कुछ वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि चेतन शक्ति वाली प्रत्येक आत्मा कर्त्ता नहीं है, परन्तु कर्त्ता तो 'ईश्वर ही है।

ओ ईश्वर तू एक छे, मगज्यो ते ससार ।

पृथ्वी, पाणी-परतों, तें जीवा तैयार ॥

इम ईश्वर कर्तृत्वनाद के सम्बन्ध में अत्र सोचें ।

सृष्टि कर्त्ता के रूप में ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता को अंगीकार करने वाला, सृष्टि को परंपरा से अनादि अनन्त नहीं मानता बल्कि समग्र सृष्टि के उत्पादन और प्रलय में निश्चय रखता है । इतना होते हुए भी उसकी एक मान्यता तो सुद्ध है कि आत्मा को किसी ने पैदा नहीं किया और न कोई इसका नाश ही कर सकता है । अतः जीव को अनादि कलना और समग्र जगत को कृत्रिम कहना अर्थात् एक समय सृष्टि जैसी वस्तु ही नहीं थी,

परन्तु अमुक समय में ही उस सृष्टि रचना का आरम्भ होना कहने के बराबर है । इस प्रकार समय सृष्टि के आरम्भ का स्वीकार और आत्मा के अनादिपन का स्वीकार दोनों विरोध पूर्ण मान्यताएँ हैं, जिनमें किसी समझदार व्यक्ति को आस्था नहीं होगी । क्योंकि जीव अनादि हो तो जगत का आरम्भ नहीं हो सकता और जगत आरम्भिक हो तो जीव अनादि नहीं हो सकता । जीव को अनादि कहना और साथ ही यह भी कहना कि जगत को ईश्वर ने बनाया तो स्वाभाविक रूप से शका उत्पन्न होती है कि ईश्वर ने जगत रचना या सृष्टि उत्पन्न किया उसके पहले यह अनादि जीव कहाँ था, कैसी स्थिति में था, उस समय जीव क्या काम बिना था या जन्म विहीन था ? यदि यह मान लें कि जीव तब कर्म और जन्म सहित था, तब तो यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा के जन्म और कर्म से उपस्थित होने वाली दशा ही सृष्टि है, और जब सृष्टि पहले ही थी तब नवीन सृष्टि रचना हुई यह कैसे कहा जा सकता है ? इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होने से पूर्व के जीव को जन्म और कर्म विहीन कहा जाए तो यह कहना पड़ता है कि सृष्टि रचना करके ईश्वर ने आत्मा में जन्म मरण की नवीन आफत लगा दी । ऐसे उजाल में आत्मा को डाल

पर अनादि काल की उसी स्वतंत्रता से उसे वचित
करके, चम मरण के बंधन में डालने का प्रयत्न ईश्वर
को क्यों करना पड़ा ? आत्मा की स्वतंत्रता छीन कर
बंधन में डालने वाले ईश्वर के प्रति आत्मा की ओर से
पूज्य भाव नहीं हो सकता । अतः जगत रचना करके
अनादि आत्मा को, कर्म और जन्म के जज्जाल में
घसीटने की ईश्वर की बात तत्पक्ष पुरुषों की बुद्धि में
उतरने जैसा नहीं है ।

अब ईश्वर कर्तृत्व के संबंध में एक अन्य बात
और सोचें । इतना तो निमिष है कि प्रत्येक कार्य कलिये
कारण होना चाहिये । पण्डित मुनि का कथन है कि
“कारणमात्रात् कार्याभावः” । अर्थात्—कारण के बिना
कार्य नहीं हो सकता । यह बात प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक
अवस्था में निमी न किमी अंश में मानता ही है । फिर
कारण भी एक नहीं किन्तु तीन । एक घड़े का आधार
पर-उमड़ा “उपादान या परिणाम कारण” मिट्टी है,
क्योंकि मिट्टी का परिवर्तित रूप ही घड़ा है । इसी
प्रकार घड़े का “निमित्त कारण” ढंढ चक्र आदि है,
क्योंकि इस निमित्त के बिना घड़े को बनाना असंभव है
अब घड़े का “निर्गतक कारण” कुम्हार है । इस प्रकार
घड़े का अनुसार प्रत्येक कार्य में (१) परिणामी कारण,

या उपादान कारण (२) निमित्त कारण (३) निर्वर्तक कारण ऐसे तीन कारण अवश्य होने चाहिये । सृष्टिरचना रूपा कार्य में निर्वर्तक कारण में ईश्वर को मान्यता देने वाले को माय ही यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि सृष्टि रचना के कार्य में "उपादान या परिणामी कारण" और "निमित्त कारण" क्या है । इन दोनों कारणों को उद्धार मात्र निर्वर्तक कारण से ही यह कार्य कैसे समझ हो सकता है ? सृष्टि रचना को तब से अथवा अन्य किसी रीति से सिद्ध न कर सन्ने के कारण उसमें ईश्वर कर्तृत्व उपस्थित करना समझ नहीं है ।

ईश्वर कौन है ? जगत की अन्य आत्माआ की अपेक्षा उस ईश्वर रूप आत्मा में अविक शक्ति क्यों, उसने सृष्टि रचना का प्रारम्भ करके अनादि आत्मा को वह पुनर् बनाकर, जन्म मरण—गर्भाशय आदि की उपाधि में क्यों डाला, इन सभी तर्कों का समाधान ईश्वरवादी जनता की ओर से सतोष जनक नहीं होता है ।

जेन दर्शन में ईश्वर विषयक मान्यता -

आरम्भ में कहा जा चुका है कि दृश्यमान होने वाली प्रत्येक वस्तु मूलतः किसी भी प्राणी के शरीर के रूप में ही होती है, अतः सृष्टि रचना समझने के लिये शरीर रचना को समझना अनिवार्य है । अपनी २ शरीर

रचना रूप सृष्टि रचना प्रत्येक जीव स्वयं ही करता है ऐसी मान्यता सिर्फ जैन दर्शन की ही है। जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को मान्यता नहीं देता है, परन्तु इसे कहा हम यह गलत धारणा न बना लें कि जैन दर्शन ईश्वर को मानता ही नही।

जैन पृथ्वी, पानी, पहाड़, हवा तथा प्रकाश क आविर्भाव से परमेश्वर की महत्ता को नही मानते हैं, परन्तु जैन धर्म में परमेश्वर की जो महत्ता मानी गई है वह सिर्फ आत्मा के स्वरूप को सत्य रूप में बताकर, आत्मा के असाधारण गुणों को असाधारण रीति से रोकने वाले कर्मों के आगमन और बंधन क मार्ग समझा कर, उन कर्मों के दुष्परिणामों की मयश्चरता का सत्स्वरूप बताकर, उन कर्मों को रोकने और तोड़ने के साधन बताकर सर्वथा और सर्वदा के लिये आत्मा के शुद्ध स्वरूप में आत्मा को रहने की बात समझाने वाले होने से ही, जैनो ने परमेश्वर की महत्ता स्वीकार की है। जैना को ईश्वर की सत्ता और पूजा व उपासना तो अपरम्य मजूर है, परन्तु उस पूजनीय और उपासनीय ईश्वर के सम्बन्ध में जैनो की मान्यता, जैनेवरो की मान्यता से भिन्न पद्धति की है।

ईश्वर की सत्ता क्यों माने ?

मर्त्य प्रथम यह बात ध्यान में लेने की है कि नितनी चराचर वस्तुएँ हमारे इस स्थूल चर्म चक्षु में देखने में आती हैं, उतनी ही इस सृष्टि दुनिया या ससार की मर्यादा नहीं है। परन्तु जिसका दर्शन न तो हम अपनी इन स्थूल इन्द्रियों के द्वारा कर सकते हैं और न जिसका अनुमान हम अपनी स्थूल बुद्धि से लगा सकते हैं, ऐसी एक महान् अतिमहान और अनि गहन आतमिक सृष्टि भी इस बाह्य रूप में दिखाई पड़ने वाली स्थूल सृष्टि के पीछे छड़ी है। अपनी स्थूल इन्द्रियों और स्थूल ज्ञान से भिन्न और उन्नत ही महत्वपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही इस आतमिक सृष्टि को हम देख सकते हैं। ऐसी महान् ज्ञान की जिसे प्राप्ति हो रही है ईश्वर ! जो मनुष्य अपनी आत्म शक्ति को यहाँ तक विकसित करले उसे ही ईश्वर समझा जाय।

ईश्वर की उपसना क्यों ?

इस अतीन्द्रिय ज्ञान केवल-ज्ञान के द्वारा जब ये समग्र ससार के सारे तत्वों की व्याख्याति को जान लेते हैं तब ये हम जैसे पामर जीवों के उपकार के लिये ये वस्तुएँ हमें समझाते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव-

संवर, निर्जरा, मोक्ष इत्यादि तत्त्वों का ज्ञान किन्हीं सामान्य मानव बुद्धि का फल नहीं है, परन्तु यह परम ज्ञानवान् अतीन्द्रिय ज्ञानवान् परमात्मा के द्वारा जानी गई वस्तुओं की हमें देन है। जगत के आंतरिक तत्त्वों का हमें दर्शन प्रदाया ईशान्वित, और माध माध ईश्वर उपासना के फलस्वरूप हम भी ईश्वर समान हो सकने हैं, इसीलिए ईश्वर की पूजा उपासना निराला आवश्यक है। इन कुछ भगुर माय मानव के द्वारा ही ईश्वरीय आत्म सिद्धि की सम्पत्ति मानने में ही जैन दर्शनशरीरों की प्रविष्टता है और इस सिद्धि का साधन ईश्वर उपासना ही है।

इस प्रकार हम समझते हैं कि सृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर की मान्यता जैन दर्शन की स्वीकार नहीं है।

शरीररचना के विषय में जैन दर्शन का मान्यता

जैन दर्शन तो कहता है कि प्रत्येक जीव अपने शरीर की रचना स्वयं करता है। यह कैसे करता है और किस उन्तु में से करता है, किसी महायता से करता है, यह सब बातें जैन दर्शन में बताए गये समझाने के स्वरूप का अतिशुद्ध रीति में ज्ञान संपादन करने वाले ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैन दर्शन का तो कथन है कि निम्न प्रकार मनुष्य गृहीत भोजन उसके शरीर में प्रविष्ट

होकर रज आदिक रूप में परिणत होता है, और इस प्रकार परिणत भोजन मानव देह का पोषक माना जाता है, उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कर्मण वर्गणा के पुद्गल जो सूक्ष्म होने से चर्म चक्षुओं के द्वारा देखे नहीं जा सकते व आत्मा के साथ अग्नी लोहवत् मयुक्त होकर कर्मरूप में परिणमन को प्राप्त करते हैं ।

भिन्न भिन्न स्वरूप में परिणमन प्राप्त उन पुद्गलों में यथा योग्य भिन्न भिन्न स्वभाव उत्पन्न होते हैं । उन स्वभावों को लक्ष्य में रखकर उन्हें पृथक् रीति से पहिचाना जा सके, समझ सक, उस दृष्टि से उनकी पृथक् पृथक् सन्नाय लैन दर्शन में बताई गई हैं । जिस प्रकार ये कर्मरूप में परिणत होने वाले कर्मण वर्गणा के पुद्गल लोकाकाश में व्याप्त हैं, उसी प्रकार शरीर आदि की रचना में उपयोगी हों अर्थात् जिनसे जीवों के शरीर आदि का निर्माण हो सके ऐसी पुद्गल वर्गणाएँ भी लोकाकाश में व्याप्त हैं । पूर्व कथित कर्मण वर्गणा के जो पुद्गल आत्मा के साथ कर्मरूप में सलग्न हुए हैं, उनमें से अमुक पुद्गलों द्वारा जीव शरीर रचना के योग्य पुद्गलों को सँचकर उनका विविध रूप में परिणमन करके जीव अपने शरीर की रचना स्वयं करता है ।

कर्म प्रकृतिओं का वर्गीकरण

कर्म का विपाकोदय निम्न हतु को प्राप्त करके होता है, उम विपाक का हतु बतान की दृष्टि से कर्म प्रकृतिओं का वर्गीकरण चार विभागों में किया है। ये चार भेद निम्न लिखित हैं —

१- जीव विपासी । २- पुद्गल विपासी ३- क्षेत्र विपासी ४- भव विपासी । इन चार प्रकार के वर्गीकरण में विशेष प्रकार की मुरयता ही कारण मूल है। यद्यपि कर्म प्रकृतियों के विपाक का अनुभव जीव ही करता है, इस दृष्टि से भागे प्रकृतियाँ जार विपासी हैं, परन्तु कई कर्म प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो जीव पर मीरा प्रभाव नहीं डालती, परन्तु शरीर क लिये उपयोगी जड़ सामग्री आत्मा से जुटवा कर, कई प्रकृतियाँ किसी विशेष स्थान को ही प्राप्त कर, और कई तो प्राणियों की विशेष प्रकार की जाति में ही जीव को फलदायी मिद होती हैं और जो कर्म क्षेत्र की, भवसी या वाह्य जड़ सामग्री की उपेक्षा करके स्वयं आत्मा को अनन्त चानादि शक्ति को छिपाने का ही कार्य करती हैं उसे 'जीव विपासी' कहते हैं। इन प्रकार चार विभागों में वर्गीकरण की हुई कर्म प्रकृतियों में से हम तो यहाँ पुद्गल विपासी कर्म प्रकृतियों के विषय में ही समझना आवश्यक है, क्योंकि प्राणियों

की शरीर रचना में निमित्त करण ये ही (पुद्गल विपाकी)
कर्म प्रकृतियाँ हैं ।

पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियाँ

पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों के विपाक का सम्यक् पुद्गल वर्गणाश्रयों से बने हुए शरीर के साथ मुख्य है । पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों, समारी जीवों को शरीर, शरीरानाम, भाषा और मन इन चारों के अनुकूल पुद्गल की प्राप्ति करा कर, साथ साथ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, सूक्ष्मता, स्थूलता, सम्यक्, अगोपाग, पराघात, उपघात, अगुल्लघ, उद्योत, मघात आदि स्वरूप में परिणाम प्राप्त करवाते हैं ।

समारी जीवों का शरीर किम प्रकार और किमसे बनना है , शरीर के अंगों की योग्य स्थल में रचना और शरीर आकार आदि भिन्न भिन्न जाति के जीवों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे होते हैं, इन सब का साम्प्रतिक ज्ञान, पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों के समझने से ही हो सकता है पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों का स्वरूप नहीं समझने वाले प्राणियों की शरीर रचना विषयक ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ ही रहते हैं। अतः पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों का स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है ।

पुद्गल और उसका परिणमन

पुद्गल क्या वस्तु है यह समझ में आये तभी पुद्गल विषाक्षी प्रकृति का स्वरूप भी समझ में आ सकता है। पुद्गल के स्वरूप को नहीं समझने वाले तो यही समझते हैं कि “इस जगत में साकार वस्तुएँ दर्शाने पनाई हैं।” पुद्गल और पुद्गल परिणाम के प्रकारों को नहीं समझने तथा नहीं मानने वाले को, इश्वर को धीरे में घसीटना पड़ता है। जैन दर्शन में तो पुद्गलों का पूर्ण एवं विशद वर्णन मिलता है निम्नके प्रमाण में पञ्चरत्ना सूत्र, लोच प्रमाण और तत्त्वार्थ सूत्र ज्वलन्त उदाहरण हैं। जैन दर्शन कहता है कि जीव और पुद्गल इन दोनों के संयोग से ही मारा मसार चल चल रहा है।

पुद्गल सदा के लिये एक ही रूप में नहीं रहता है। इसमें परिवर्तन का स्वभाव ही है। बढ़ना और गलना, बढ़ना और घटना यह स्वभाव जगत के निम्नी द्रव्य में यदि है तो मात्र पुद्गल द्रव्य में ही है। एक रंग से दूसरे रंग में बदलना, सुगन्धमय से दुर्गन्धमय होना, ऐसे ही एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिणित होना पुद्गल का स्वभाव है। स्वरूप परिवर्तन को परिणमन कहते हैं। जैसे संयोग और जैसे कारण मिलते हैं वैसे ही रूप में परिणमन होता है।

पुद्गल का परिणमन तीन प्रकार से होता है —

१- स्वभाव से २- जीव के प्रयोग से ३- स्वभाव तथा प्रयोग दोनों से । ये तीनों परिणमन क्रमशः १- विमर्शा २- प्रयोग और ३- मिश्र परिणमन कहलाते हैं ।

आकाश में दिखाई देने वाले भिन्न भिन्न रंग, इन्द्रधनुष आदि, पुद्गलों का निस्वरा परिणमन होता है । केवल आदि स्वतः पुराने होते हैं । पदार्थ स्वतः रस विहीन तथा सवे गले हो जाते हैं । उह इस दशा में कोई बदलता नहीं है । पुद्गलों की विविध वर्गीकरण भी इसी प्रकार बनती हैं । पुद्गलों में अनेक शक्तियाँ हैं, उन सब का परिणमन किसी भी जीव के प्रयत्न बिना स्वामानिक रीति से होता रहता है, और यह “निस्वरा परिणमन” कहलाता है ।

जीव अपनी शक्ति की मूर्यता से पुद्गलों का अपने शरीर रूप में जो परिणमन करते हैं वह ‘प्रयोग परिणमन’ कहलाता है । उपरोक्त ३ द्रव्य धनुषादि को छोड़कर अन्य सभी दृश्य पदार्थों के पुद्गल “प्रयोग परिणत” हैं । जो जो पदार्थ हम लेते हैं, तथा आँखों से देखते हैं उन सबका परिणमन जीव के द्वारा किया हुआ है । जगत् में दिखाई देने वाले “पुद्गल परिणाम” ससारी जीव कृत हैं । पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु अनस्पति आदि के पिण्डों का परिणमन तत्सम्बन्धी काया के जीवों के द्वारा हुआ है ।

इन पुद्गलों में से कई तो जीव के सबध युक्त हैं, और कई तो जीवोंने छोड़दिये हैं। छोटे हुए शरीरों में से उसी रूप में नहीं दिखाई देकर अन्य रूप में दिखाई देने वाले पदार्थ भी अयोग्य परिणामन या जीवों के उगीरो के रूपान्तर हैं। पुद्गल के बिना व्यवहार नहीं होता। पुद्गल के बिना देहधारी जीव का काम चल नहीं सकता। अतः जीव के निमित्त को लेकर पुद्गलों का जो परिणामन होता है वह 'प्रयोग परिणामन' कहलाना है। शरीर, भाषा, मन और राजा मोक्षम में जीव ने निज पुद्गलों का परिणामन किया हो व 'प्रयोग परिणामन' कहलाते हैं।

प्रयोग परिणामन के आधार पर जीव निज पुद्गलों का परिणामन करता है वह पांच प्रकार का है —

१- अकेन्द्रिय प्रयोग परिणामन २- बेइन्द्रिय प्रयोग परिणामन ३ तद्वन्द्रिय प्रयोग परिणामन ४ चउरिन्द्रिय प्रयोग परिणामन ५- पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणामन। इस प्रकार प्रयोग परिणामन के पांच भेद हैं।

जीव जो पुद्गल को प्रयोग द्वारा शरीर स्वरूप में परिणाममाने है वह पुद्गल, निस्त्रमा परिणामन से परिणत वर्गणायों के ही है। अर्थात् शरीर परिणामन में प्रयोग के साथ निस्त्रमा परिणामन भी है। इमलिय शरीर रूप में होने वाले उस परिणामन को 'मिश्र परिणामन', कह

आज का विज्ञान, सूर्य के सामने आग के छोटे से डुकड़ के समान भी नहीं है। पुद्गल के मिश्र परिणमन काल में आज के वैज्ञानिक प्रयोग में मात्र ९८ तत्वों का ही उपयोग और क्षान है, जबकि ज्ञानियों की दृष्टि में अनन्त तत्त्व और अनन्त परिणामान्तर हैं।

प्रयोग परिणमन पुद्गलों के आधार पर मिश्र परिणमन होता है परन्तु प्रयोग परिणमन और स्वाभाविक पुद्गल परिणमन कैसे होता है, इसका ज्ञान आज के वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं है। यह तो सर्वज्ञ भगवान् कथित जैन आगमों में से ही जाना और समझा जा सकता है। प्रयोग परिणमन के पहिले पुद्गल की क्या स्थिति थी, प्रयोग परिणमन पुद्गल कहाँ से आए, कहाँ रहे हुए हैं, कैसे रहे हैं, प्रयोग परिणमन करने के लिये कौन लाता है कैसे लाता है ? यह सब जैन दर्शन के आगमों से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और यह सब समझने वाली जैन तत्त्व की वास्तविक रूप में समझ सकता है।

जब भी उत्पत्ति के समय देह बहुत ही छोटी होती है, फिर बड़ा पड़ता है। चान्द्यावस्था की अपेक्षा युवावस्था में शक्ति पुनः घट जाती है। यह सब पुद्गल का परिणमन है। ज्ञान विज्ञान की प्रतिपादन करता हुआ योग

करता है कि — 'शरीर क मारे पुद्गल मात यो
 में बदल जाते हैं । अर्थात् शरीर में नष्ट पुद्गल आते हैं
 और परानवाह निरन्तर रहने हैं, ऐसा क्रम चलता रहता
 है । आज क इस वैज्ञानिक दृष्टि कोण से भी यह सिद्ध
 होता है कि शरीर में आने वाले और शरीर वा बाहर जान
 वाली पुद्गल नाम की कोड वस्तु भी इस जगत् में हैं ।
 शरीर में प्रवेश करके आकार में एक रूप हुए पुद्गल
 को हम प्रत्यक्ष देखते हैं परन्तु ये पुद्गल रूपा से आए
 और शरीर से अलग होने वाले पुद्गल कहाँ गये, यह
 हम नहीं देख सकते हैं । यद्यपि शरीर निर्माण में उपयोग,
 पुद्गल नाम का द्रव्य इस जगत् में है जरूर, यह माने
 बिना नहीं चलता है । सम्यगी जीवा के शरीर रूप में
 परिणत होने वाले इन पुद्गलों को परिणमन से निरारे
 हुए और परिणमन क पूर की इनकी अस्थि को हम अपन
 श्म चक्षुस देख नहीं सकते हैं, परिणमन होकर आकार
 रूप में प्रकट होन पर ही उन्हें देखा जा सकता है ।
 सांसारिक जीवों को आरीतिरिचित्रता पुद्गल परिणमन क
 आधार पर ही है अर्थात् सम्यगी जीवों का शरीर पुद्गलों
 का बना हुआ है ।

जीव बोलता है तथा मनन, चिन्तन करता है, वह
 माया और मन भी पुद्गलों का ही परिणमन है, इस बात

ही पुष्टि आन का विधान भी करता है । नैवायिक, उच्च को पदार्थ न मान कर, आकाश का गुण मानने से, वह ज्ञान आन के विधान की शोध के अनुसार भी सर्वथा असत्य सिद्ध हो रही है । ग्रामोक्तोन रेंटियो, टेलीफोन आदि के आविष्कार, ज्ञान को पुद्गल के रूप में स्वतः सिद्ध करने हैं । इसी प्रकार 'पाटोग्राफ' नाम के एक यंत्र से मनुष्य के चित्रों का भी फोटो लिया जा सकता है, तथा फोटो लेने की गति भी नैन और अदृश्य है । काले शायन में फिल्म भर कर उसे एक पीले लिफाफे में रख कर मनुष्य की आँखों के सामने दस मिनट तक लटकाया जाता है । इस प्रकार भ्रष्ट निर्देशक यंत्र की महा-यन्त्रा में मनुष्य के स्वप्न काल के हृदय के भाव, दुःख-हर्ष गौरव विषाद क्रोध आदि का भी एक चित्र उभर यंत्र में बनता है ।

उपरोक्त दोनों यन्त्रों से मनुष्य के मानसिक चित्रों का पता लगाया जा सकता है । चित्रों का चित्र यंत्र में बनता है इससे यह मगलता पूर्वक समझ्य आता है कि 'चित्र' भी पुद्गल का परिणामन है । द्यामोश्याम की भी पुद्गल के रूप में प्रतीति दर्पण पर द्यासोदयात छोड़कर की जा सकती है ।

११ शरीर के पुद्गलों को परिणामन होने के पश्चात्

शरीर के रूप में धारण किया जाता है । अतएव परिणत शरीर के पुद्गलों को हम देख सकते हैं । दूसरी आरामन, माया तथा स्वामोदय के पुद्गल जीव प्रदृश्य करता है, परिणमन करता है परन्तु वे धारण कर्ण में नहीं आते अर्थात् उनका निर्मजन होना है । वहाँ पुद्गल स्थाई नहीं होने में चर्म चक्षु में दिखाई नहीं देते हैं । तब भी यह अति स्पष्ट रूप से समझमें आता है कि शरीर, माया, मन और स्वामोदय ये सब पुद्गल हैं । विक्रम जी उनीमर्वा गताब्दी तक तो यह 'पुद्गलवाद' मात्र सिद्धान्त रूप ही था । हमारे ग्रन्थों में यह कहा जा सकता है कि यह मात्र श्रद्धा का ही विषय था । परन्तु आज तो यह सिद्धान्त जगत के सामने, विज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष आकर खड़ा है और पुद्गल परिणमन का आधार पर ही आज के विज्ञान ने अनेक आविष्कार किये हैं । पुद्गल परिणमन अनेक प्रकार का है । आत्म विज्ञान के अनुरूप पुद्गल परिणमन के आविष्कारों को ही ज्ञानियों ने तो उपयोगी रखा है ।

भौतिकवाद के पोषक एवं आत्म विज्ञान का अवरोधक आविष्कार ज्ञानियों की दृष्टि में तो मानवता का घात करने वाले ठहरते हैं ।

आधुनिक विज्ञान ने ऐसे ऐसे आविष्कार किये हैं जो

साधारण जनता को चमत्कार अथवा जादू लग रह है ।
 उर्दू लोग तो ऐसे आरिष्ठागो से ही जगत का कल्याण
 और अशौभाग्य मानने लगे हैं और उनका आरिष्क
 बुद्धि की भूति भूरि प्रशंसा करते हैं ।

ऊपर कहा जा चुका है कि र्तमान विज्ञान की
 प्रक्रिया पुद्गल परिणामन मन्थनी है । अनियों के लिए
 तो प्रत्येक प्रकार का पुद्गल परिणामन, अचली म पड़े हुए
 पानी की तरह प्रत्यक्ष हैं, परन्तु आज के भौतिकवादियों
 की दृष्टि में मुख्य रूप मान्य पुद्गल परिणामन के प्रयोगों में,
 गानियों की दृष्टि में, लेश मात्र भी सुरा की भोंकी नहीं है ।

जिनेदरगदेरो ने परमाणु, अणु प्रदश गघाते,
 विघात रूप, रम, गध, स्पर्श पर्याय, र्मरगणा, अन्य
 वर्णा, गब्द प्रकाश छाया, अक्षर इ यादि प्रत्येक
 'प्रकार से परिणाम को प्राप्त किया हुआ, यह पुद्गल का
 स्वरूप स्पष्ट किया है । प्रत्येक पुद्गल परमाणु, रग,
 रम, गध और स्पर्शाला है और उसके वे गुण उदस्तते
 भी हैं ऐसा बताकर भी गानियों का यही ध्येय होता है
 कि पुद्गल परमाणुओं के महत्कार से दिव्य श्रोत्र, दिव्य
 दर्शन और अतर्कान गति को प्राप्त कर, प्रत्येक आत्मा
 अपने गुणों के विज्ञान में ही परिणामन करे । इसी
 दृष्टिकोण से पुद्गल परिणामन का स्वरूप समझना

आवश्यक है। जिस पुद्गल परित्यजन के सयोग से
आत्मा मसार में भूली मर्की, अनन्त दुःख गहन हिंस,
सम्भार में प्रवृत्त रही। इसमें कौनसा पुद्गल परित्यज
करणा भूत है? उन प्रकार परित्यजन प्राप्त की हुई अगल
वर्गणा आत्मा के ममर्ग में कैम आई। उन आत्मा से
दूर कैसे करना? इन सब का लक्षण देता करने के लिये
पुद्गल परित्यजन का स्वयं गणितों से बताया है।

रम क्या है ?

रम रूप में परिणत आठों कम के प्रवृत्तियों वानो-
वर्गणा के पुद्गलों के परित्यजन के पुस्त स्वयं। कार्मण
वर्गणा कीन्हे मानलोक में समाप्त ग्याप्त है। उन कम
कार्मणवर्गणा के पुद्गलों से आनारखायाति प्रवृत्ति
नहीं है। पर तु जोर उन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों की
ग्रहण करता है और फिर आना आनायाति पाए, 'य
के रूप में परिणत होता है। कैम मोहन : यह न भ्रम
मान, चक्ष, आदि नडा है परन्तु साध हृण मोहन
का जगत् में हम उक्त मोहन, चक्ष, दृष्टिवा जीय तय
मल के रूप में परित्यजन होता है। कैम हा कार्मण
वर्गणा के पुद्गलना के परित्यजन, आत्मा में रम प्रवृत्ति
के रूप में होता है। आत्मा से ग्रहण किया हुआ आना

वर्गणा के उदगल का, आर्त्त गैट ध्यान से पाप के रूप में
 ३४ धर्म शुक्ल ध्यान से विषय के रूप में परिणमन
 होता है ।

आत्मा के प्रदश के साथ अपने आप चिपकने का
 प्रभाव कार्माण वर्गणा के उदगलों में नहीं है । कार्माण
 वर्गणा १४ गण लोक में है । जो मित्र जीव है वहाँ
 भी रह पाता है । परन्तु मित्र सबों पर आक्रमण करने
 की उसमें शक्ति नहीं है । जिस आत्मा में उदगल लगे हुए
 हैं, अर्थात् माना वरणाथ दर्शनावरणाथ अतगायादि
 रूप में कार्माण वर्गणा के उदगल परिणमन में जो आत्मा
 लिप्त है उससे कार्माण वर्गणा के उदगल चिपकते हैं,
 प्रथमतः, परिणमन प्राप्त किये हुए कर्म उदगलों के द्वारा
 ही आत्मा, नवीन उदगलों को खींचती है और उसके
 बाद उनमें रक्त पैदा करती है । शुभ अशुभ रूप में तथा
 लघु गुरु स्थिति में परिणमन होने में आत्मा का कपाय
 भाग ही कारण भूत होता है । आत्मा का यह सारा
 (कम रूप में परिणमन करने का) प्रयत्न अनाभोग
 दशा में होता है परन्तु यह मार्ग परिणमन जीव के
 प्रयोग में ही होता है ।

कार्माण वर्गणा के निम्न उदगल का आत्मा में पाप
 रूप में परिणमन होता है । ३५ शब्द ५१ शब्द ३॥ १२५

में भी परिणत हो जा सकता है। जैसे सोमल, यह शिव है, तो भी अमृक प्रकार के प्रयोग से निष्णात वैद्य उसको औषधि के रूप में भी बना देते हैं। नारियल का पानी अमृत तुल्य होता है, परन्तु उसी में यदि कपूर मिला दिया जाय तो यह शिव बन जाता है। उसी प्रकार पाप तथा पुण्य के उदगलों का भी परिवर्तन हो सकता है। शांता वेदनीय अगाथा में परिणत हो जाता है, नीच उच्चगोत्र धर्म, नीच गोत्र कम भी बन जाता है। यह सब उसी समझने आ सकता है, क्योंकि हम उदगल परिणामन को या नविकरूप में समझ पाएँ। परन्तु मात्र भौतिक सामग्री की अनुरागी आत्मा की समझमें उदगल परिणामन का ऐसा स्वरूप कैसे बैठ सकता है? अब श्री निन स्वरदेव द्वारा प्रणीत नर तत्त्व रूप आदिष्कारों की समझने वाली आत्मा का आज के भौतिकवादी आदिष्कार लोग मात्र भी आश्चर्य में नहीं डाल सकते हैं।

ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १ ॥ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १ ॥ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १ ॥

उदगलाब्धि काय एकजानि है। परमाणु से लगभग अचिंत महास्तर तक उदगल का नातिपाँ है। ये उदगलात्मभाव से बनी हुई हैं। ये सब उदगल उदगलाएँ १४ रात्रिलोक के आकाश प्रदेश में व्याप्त हैं और इनके १६ प्रकार हैं। उनमें से औदारिक, दक्षिण,

श्यामोद त्म, माषा, मन और कर्मण ये आठ प्रकार की
की कर्मण वर्गशा ममारी जीव ग्रहण करते हैं ।

शरीर बनाने में उपयोगी वर्गणाँ

प्रथम चार नाम वाली और अंतिम कर्मण वर्गणा
ये पाँचों, शरीर बनाने में जीव के लिये उपयोगी होती
हैं । इन वर्गणाओं का स्वरूप हम ग्रन्थ कम्पयटी प च
मग्रह आदि ग्रन्थों में से समझना बहुत चली है उनमें
' नाम कर्म की प्रकृतियों से पाँच शरीरों का उद्भवेत्
है । उनमें प्रत्येक प्रकार की शरीर रचना में त नुत्तन नाम
की पुद्गल वर्गणाँ ही काम में आती हैं । उदाहरणार्थ
आहारिक शरीर की रचना में आहारिक वर्गणा के पुद्गल
ही उपयोग में आते हैं । ममारी मोक्ष में निर नार का
आहारिक शरीर होता है उस मनुष्य और तिय च की
जाति के सभी जीव अपना शरीर बनाने में आहारिक
वर्गणा के ही पुद्गलों को ग्रहण करने वाले होते हुए भी
एकन्द्रिय नाम कर्म के उदय वाले जीव जिन पुद्गलों
को ग्रहण करते हैं उन सबको एकन्द्रिय रूप में ही
परिणत करते हैं । इसी प्रकार पंचेन्द्रिय पर्यन्त समस्त
यहाँ पुद्गल का परिणमन जीव के प्रयत्न में होने हुए भी
उन पुद्गलों का कितनी इन्द्रियों में परिणमन करना

इसमें जीव की स्वतन्त्रता नहीं है। निम त्रिम ज्ञानि के नाम कर्म का उत्पन्न है, उस उस ज्ञानि के योग्य इन्द्रिया में, उन पुद्गलों का परिणमन जाय रहता है। ममारी जीवन यापन करने के लिये गरीर आगोश्याम, माया और मन इन चारों प्रकार की वर्गणा के पुद्गल ग्रहण की, और उनके विविध परिणमन की आवश्यकता रहती है। उनमें से एकैन्द्रिय जीव से माया तथा मन वर्गणा के पुद्गलों की, और द्वेन्द्रिय से अमणि पचेन्द्रिय तर जीवों को मन वर्गणा के पुद्गल ग्रहण की अथवा परिणमन की आवश्यकता नहीं रहती है। उस प्रकार के पुद्गलों का परिणमन जीव के व्यापार में गरीगति रूप में होता है और गरीर रचना होती है, सब भी उसका मारा टथम कमाधीन होन से, जैसे नाम कर्म का उत्पन्न हो वैसा ही गरीर जीव से बन सरता है और बनाया जा सरता है। अर्थात् नाम कर्म की भासीनता में रहकर तथाविधि प्रयत्न पूरक गृहीत पुद्गल वर्गणा का परिणमन, जीव स्वप्रयत्न पूर्वक सरता है।

हमें तो यदा विशेषकर यही समझना है कि पुद्गल के प्रयोग परिणामों में जीव ही निमित्त है और जीव निमित्त होते हुए भी प्रयोग परिणामों में जो मिन्नता रहता है वह कर्म के ही कारण होती है। कर्मों के बिना

शरीरादि के योग्य पुद्गल, उर्गण को ग्रहण करने तथा उसका प्रयोग परिणाम प्राप्त करने का जीव को अधिकार नहीं होता है । यानि पुद्गलों में रहो हुई स्वाभाविक शक्तियों का प्रयोग परिणाम को जीव, कर्म की सहायता से ही प्राप्त कर सकता है । अतः हमें यह सोचना है कि शरीरादि के योग्य पुद्गलों का ग्रहण और उन पुद्गलों का परिणामन विविध प्रकार से यह जीव किस प्रणाली से और किस कर्म के आधीन रह कर करता है ।

शरीर के योग्य पुद्गल को ग्रहण और परिणामन करनेवाले वाली प्रकृतियाँ ही 'पुद्गल विपाकी' हैं । सभी पुद्गल विपाकियों के पुद्गल विपाकीपन में यह मूल तत्त्व है, यह ज्ञान ध्यान में रखें तो कर्मों के विपाक का अर्थ ठीक ढंग से समझ में आ सकता है ।

। शरीर योग्य पुद्गलों की ग्रहणता और परिणामता
कराने वाली

कर्म प्रकृतियों

प्रत्येक ममारी जीव को प्रत्येक मव में ससारी के रूप में जीवन मिताने के लिए शरीर धारण करना ही पड़ता है । एक भवका आयुष्य पूरा होने पर, उस मवका शरीर वहीं पड़ा रहता है और आत्मा वहाँ से निकलकर, अन्य स्थान में चन्म लेकर, नवीन शरीर रचना का कार्य करती है ।

नवीन शरीर की रचना के लिये उस शरीर के अनु-
कूल पुद्गलों को ग्रहण तथा परिणमन करना पड़ता है।
शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएँ १४ रात लोक में व्याप्त
होती हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। शरीर रचना के
लिये उपयोगी पुद्गल वर्गणा का ग्रहण एवं परिणमन,
अपनी आत्मा के साथ मयुक्त बनकर, कर्मरूप में परिणाम
प्राप्त कर्मण वर्गणा के पुद्गलों के आधीन रहकर प्रत्येक
आत्मा करती है, वैसा भी ऊपर कहा गया है। अर्थात्
शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण और परिणमन कराने
वाले, जीव के पूर्व जन्म के उपाजित कर्म ही होते हैं। वे
कर्म प्रकृतियाँ "नाम कर्म की" प्रकृतियाँ हैं। नाम कर्म
को जैन दर्शनकारों ने चित्रकार की उपमा दी है।

चित्रकार को जैसा भी चित्र बनाना होता है, उसी
के अनुरूप रेखा, रंग, मफाई आदि की सामग्री वह पहले
से तैयार रखता है। उस सामग्री की न्यूनता के अनुसार
चित्र में भी अभाव एवं त्रुटियाँ हागी। अतएव चित्रकारी में
किसी चीज की न्यूनता का अनुभव न करना पड़े इस बात
का ध्यान पहिले ही रखना पड़ता है। जिस चित्र के लिये
सारी योग्य सामग्री पहिले से जुटा कर रखी जाती है
वह चित्र अन्त में संपूर्ण एवं त्रुटि-हीन बनता है। अकाल
बनाने वाले अथवा मारखाना चलाते वाले, मरुत अथवा

कारखाने के लिये अनुकूल योजना पहिले से रखा लेते हैं। उस योजना के अनुसार फिर काम सुचारु रूप से चलता है। उसी प्रकार एक भय से मुक्त होकर, दूसरे भय में उत्पन्न क साथ ही, शरीर रचना सम्बन्धी पूर्व भय में उपार्जित कर्मों का प्रसार पढ़ना आरम्भ हो जाता है। और इस प्रकार मागी रचना का प्रारम्भ उसी पूर्वार्जित कर्मों की योजना के अनुसार हो जाता है, उसमें न कोई नमीन प्रकार से टूटि होती है न कोई गूटी ही रहती है।

शरीर रचना के कार्य में ७२ कर्म प्रकृतियों के द्वारा शरीर योग्य पुद्गलों का ग्रहण एवं परिणमन होता है। पुद्गल का ग्रहण और परिणमन करवा के जीव को विषाद का अनुभव करवाने वाली होने से, ये कर्म प्रकृतियों नाम में 'पुद्गल विषादी' प्रकृतियों के नाम से पहिचानी जाती हैं। ये ७२ प्रकृतियाँ निम्न प्रकार से हैं —

शरीर नाम कर्म	८
अगोपाग नाम कर्म	३
वधन नाम कर्म	११
घातन नाम कर्म	५
अहनन नाम कर्म	६
संम्यान नाम कर्म	६
अशेष नाम कर्म	८

गन्ध नाम कर्म	२
रस नाम कर्म	५
स्पर्श नाम कर्म	८
अगुरु लघु नाम कर्म	१
निर्मोण नाम कर्म	१
पराशत नाम कर्म	१
उपशत नाम कर्म	१
आतप नाम कर्म	१
उद्योत नाम कर्म	१
शब्देक नाम कर्म	१
माधारण नाम कर्म	१
शुभ नाम कर्म	१
अशुभ नाम कर्म	१
स्थिर नाम कर्म	१
अस्थिर नाम कर्म	१

कुल पुद्गल विभागी कर्म प्रकृतियाँ ७२ हुई ।

उपरोक्त २४ प्रकृतियों के द्वारा आत्मा के प्रयत्न से
शरीर योग्य पुद्गल वर्गण के ग्रहण और
परिष्मन से बनती हुई

शरीर रचना को विस्तृत स्वरूप

गति नाम कर्म और ज्ञानि नाम कर्म के अनुसार

निरिचतु परिस्थिति तथा उत्पन्न होने के संयोग वाले स्थल में, आनुपूर्वा कर्म के द्वारा लाकर स्वसे जाने के साथ ही साथ उसी समय आत्मा का शरीर, नाम कर्म उदय में उत्पन्न आत्मा, गति अनुसार निम्न गति में उत्पन्न हुई हो उसी के अनुसार वह अपनी मामग्री प्राप्त करती है। उत्पन्न के स्थान में शरीर के योग्य पुद्गल वर्गमात्रों में से यथायोग्य वर्गणा ग्रहण करने का अधिकार आत्मा को इस शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। साथ ही जब तक वह शरीर मौजूद रहे तब तक उसी तरह वर्गणा ग्रहण करने का अधिकार चलता रहता है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि पाँच प्रकार के शरीर में मनुष्य और तिर्य च के योग्य मुख्यतः औदारिक शरीर है, और द्रव तथा नारक के योग्य वैक्रिय शरीर है। अतएव मनुष्य और तिर्य च को औदारिक शरीर की रचना करने के लिये औदारिक शरीर नाम कर्म से, औदारिक पुद्गल वर्गणा आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करने का अधिकार है। इसी प्रकार द्रव और नारक को वैक्रिय शरीर की रचना करने के लिये वैक्रिय शरीर नाम कर्म से, वैक्रिय गति की पुद्गल वर्गणा प्राप्त करने का अधिकार है।

उपनि के प्रथम समय में ही ग्रहण किये जाने वाले

गरीरिः उदगलों को जीव अनादिकाल से अपनी आत्मा के साथ मयुक्त होकर रहे हुए तैजस और कर्मण गरीर के सयोग से ग्रहण करता है, इसे, आहार ग्रहण, कहते हैं । चौथीम उदगों में, पांचो जातियों में, पाँचों में इस प्रकार जहाँ जहाँ शरीर हो, चाह वे आहारिक, वैत्रिय अथवा आहारक ही क्यों न हों, उन सब में तैजस और कर्मण शरीर तो मानने ही पड़ेंगे । इसका कारण यही है कि अनादिकाल से ये दोनों गरीर जीव से सलग्न हैं, और इन तैजस और कर्मण के बिना दूसरा शरीर बन ही नहीं सकते हैं । परमेश्वर से आई हुई आत्मा के साथ तैजस और कर्मण शरीर तो होत ही हैं और उनकी सहायता से ही यह आहारिक आदि उदगलों को ग्रहण करती हैं । जीव को तैजस और कर्मण शरीर दिलाने वाले क्रमशः तैजस गरीर नाम र्म एव कर्मण गरीर नाम कर्म हैं और चौदह पूर्ववर् मुनियों का आहारक शरीर बनाने में कारण भूत आहारक शरीर नाम कर्म होता है । इसी प्रकार पाँचों शरीरों के अनुकूल पाँचों प्रकार की उदगल वर्गणा ग्रहण करवाने वाले, तत्तम्यन्धी नाम वाले पाँचा प्रकार के शरीर नाम कर्म हैं । तैजस कर्मण और आहारक गरीर, सूक्ष्म वर्गियों से बने हुए होने के कारण चर्म चक्षुओं से देखे नहीं जाते हैं ।

अब हम देखते हैं कि शरीर योग्य पुद्गलवर्गणा का ग्रहण जीव शरीर नाम कर्म के उदय से करता है, परन्तु जिस पुद्गल वर्गणा को वह ग्रहण करता है वह ऐसी क ताड्डु जैसी चुर चुर अस्थि म नहीं होती, परन्तु यह विशेष प्रकार के स्नेह चिकनाहट एवं रसाई के कारण परस्पर चिपकी हुई अर्थात् सघातीभूत होती है। जिस प्रकार कुम्भ बनान में छिन भिन्न मिट्टी के कुछ उपयोग में नहीं आते हैं, परन्तु कुम्भ रचना के अनुकूल किया हुआ मिट्टी का पिंड ही उपयोगी मिश्र होता है, उसी तरह शरीर रचना में भी उनके अनुकूल पुद्गल वर्गणा का पिंड ही काम में लिया जाता है। शरीर की निश्चित लम्बाई तथा चौड़ाई के अनुसार पुद्गल वर्गणा के समूह रचना की भी आवश्यकता होती है तभी शरीर का तारतम्य प्राप्त होता है। इस प्रकार का सघात (पुद्गल वर्गणा की समूह रचना) करने वाला एक प्रकार का नाम कर्म, जीव ने पहले से प्राप्त कर रक्खा होता है, उसे “सघातन नाम कर्म” कहते हैं। सघातन नाम कर्म जीव को “वर्गणा के सघात प्राप्त स्वरूप” प्रदान करता है। यह भी पाँच प्रकार के शरीरों के अनुसार पाँच प्रकार का होता है।

सघातन नाम कर्म तथा शरीर नाम कर्म के बल से सघात प्राप्त शरीरिक पुद्गल वर्गणा को

जीव प्रथम समय में ले लेता है, इसे आधार कहते हैं ।
 जीव का मंत्र योग्य तभी तब तक साधन रहना है, तब
 तब यह वर्गणा रूप आधार उसे प्राप्त होना रहना है
 परन्तु इतना आवश्यक है कि वर्गणा रूप आधार तब
 तक प्राप्त होना रहना है, तब तब उनमें प्राप्त और प्राप्य
 वर्गणा क सम्य, परम्पर एक रचना रूप में मिल जाना
 चाहिये । जैसे मरान बनाने समय उपयोग में आन
 राना इ टों क रजसुग अन्दर ही अन्दर मरानी भूत हो
 नात है, परन्तु ई ट पर इ ट लगा देने म मरान की
 रचना नहा होती, अब उन्हें मिटटी अथवा चुने से परम्पर
 नोहना पड़ता है जैसे ही मरान प्राप्त वर्गणा भी
 परम्पर एक दूसरे में मिला जानी चाहिये । इसके लिये
 प्रज्ञावात धर्म र कहा है कि एक जगत् कम है, जो काष्ट
 क दो दुर्गमों को जोड़ने जाने गल की तरह आत्मा और
 पुद्गल को या परम्पर पुद्गलों को एक दूसरे के साथ
 बाँध लेना है, उस ध्यान नाम र्म कहते हैं । उसके पन्द्रह
 भेद हैं, जो कर्मग्रन्थानि में विस्तृत स्वरूप में बताये गू
 हैं । इससे समझ में आता है कि आदित्य आदि शरीर,
 नाम कर्म के उदय में आदित्यादि शरीर के अनुरूप
 वर्गणा की प्राप्ति, आदित्यादि मरानक कम ^{कर्म} ^{कर्म}
 उदय से, आदित्यादि शरीर के

रचना और औदारिकादि बधन नाम कर्म के उदय से, उस समूह विशेष का औदारिकादि शरीर के साथ परस्पर एक रम मध्यन्ध होता है। यहाँ तक तो शरीर नाम कर्म ने सारा कच्चा माल जुटाया, परन्तु परस्पर एक रम घना हुआ वह पुद्गलों का परिणमन, इनमें में ही पृथक् स्वरूप में मान ले तब तो शरीर मात्र एक गोलमटोल गेंद के जैसा बन कर रह जाण, परन्तु वह णसी स्थिति में नहीं रहता है। उसमें से हाथ, पैर, मस्तर, पेट, छाती, पीठ आदि अंग, अँगुली, कान, नाक आदि उपांग तथा बाल, दाँत, नख, रेखा आदि अगोपाग रूप शरीर के योग्य अवयवों का प्रस्फुटन होता है। तत्तज्जम और कर्मण शरीर के अगोपाग नहीं होते हैं। अतः औदारिक अगोपाग, वैक्रिय अगोपाग और आहारक अगोपाग ऐसे तीन प्रकार के “अगोपाग नाम कर्म” भिन्न भिन्न शरीर के अनुरूप अवयवों को बनाते हैं। अगोपाग नाम कर्म से प्राणी के शरीर में अंग-उपांग निरुलत हैं, परन्तु कौनसा अवयव कहाँ होना चाहिये इसका निर्णय “निर्माण नाम कर्म” करता है।

गृहीत वर्मणा के परिणमन होने में “निर्माण नाम कर्म” प्रथम पलसे ही प्रभाव डालना शुरू कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्रम से फल प्राप्त होता जाता है।

ऐसा क्रम मनिवेश परिणाम प्रत्येक प्राणी में जीव विशेष
 क अनुसार भिन्न भिन्न परिस्थिति वाला होता है । इस
 तरह प्रत्येक जीव की परिस्थिति के अनुकूल प्रयोग से
 उत्पन्न होने वाले क्रममनिवेश परिणाम में यह “निर्माण
 नाम कर्म” शरण मूल है । अगोपाग की रचना अगो-
 पाग नाम कर्म द्वारा होती है, परन्तु जो शरीर जहाँ
 उपयुक्त हो और शोभायमान हो उसका मही निर्णय निर्माण
 नामकर्म ही कर सकता है । निर्माण नाम कर्म का कार्य मात्र
 बाह्य अगोपागों के स्थान निश्चित करने तक ही सीमित
 नहीं है, परन्तु शरीर के छोटे बड़े सभी तरफ का विधि
 पूर्वक चित्रण करनेवाला भी यह निर्माण नाम कर्म ही है ।

एकन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक तमाम जीवों में शरीर के
 अवयवों की रचना और स्थिति एक ही नहीं होती है ।
 जीव के व्यापार से शरीर रचना होती है, तब भी जीव
 ही इच्छानुसार जीव नहीं बनता है । अपने प्रयत्न से भी
 बनने वाला शरीर स्वच्छानुसार नही बनाया जा सकता,
 इसका कारण यही है कि रूप और आधार का आधार
 “निर्माण नाम कर्म” के उदय पर आश्रित है ।

जैसा निर्माण नाम कर्म होगा वैसा ही शरीर जीव
 से बन सकेगा । निर्माण कर्मद्वय में जीव के जिस व्यापार
 से पुद्गल का परिणमन, शरीरदि रूप में - - - - -

पुद्गल परिणमन, प्रयोग परिणत कहलाते हैं। ऐसे प्रयोग परिणाम में पुद्गल एक ही प्रकार के ग्रहण किये जाते हैं। फिर भी परिणमन भिन्न भिन्न प्रकार से होना का कारण निर्माण नाम कर्म है। निर्माण नाम कर्म अनेक प्रकार का है। अतः योग परिणत होने वाले पुद्गलों का परिणमन भी अनेक प्रकार का होता है।

एक ही प्रकार का भोजन देने पर भी उस भोजन के पुद्गल, मनुष्य के शरीर में मनुष्य रूप में और पशु के शरीर में पशु रूप में परिणमन को प्राप्त करते हैं। जिन परमाणुओं का गाय में दूध का रूप में परिणमन होता है, उन्हीं का परिणमन गोबर में गोबर का रूप में होता है। हमारे पीने और चूँच लताआ को मीचने का जल एक ही होता है परन्तु उसका परिणमन भिन्न भिन्न जीवों में, भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। एक ही प्रकार के भोजन और जल का परिणमन विविध प्रकार से हम प्रत्यक्ष अनुभव में पाते हैं। इसी प्रकार शरीर के योग्य गृहीत पुद्गलों का परिणमन, जीवों के कमानुसार-गत्यानुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

परिणमन में अनेक प्रकार की भिन्नता होने का कारण जैसा ऊपर कहा गया है “निर्माण नाम कर्म ही है।”

शरीर क योग्य ग्रहीत पुद्गलों के परिणामन म एक जाति से अर्य जाति में भिन्नता का होना समझ है, इतना ही नही, परन्तु एक ही जाति में भी भिन्नता का होना समझ है ।

मनुष्य जाति म भी कोई छोटे ज्ञान वाला, कोई बड़े नाकवाला, कोई लम्बे मुह वाला, मोट उचा जोर कोई नीचा होता है । इन सबका कारण यही है कि जीव जैसे निर्माण नाम कर्म का उदयराला होता है, उसा क अनुरूप शरीर के अवयव भी बनते हैं । पुद्गल मर ममान होते हुए भी परिणामन करने वाला जीव, वैस निर्माण नाम कर्म का उदयराला होगा वैसे ही शरीर में उन पुद्गलों का परिणामन होगा ।

निर्माण नाम कर्म का द्वारा होने वाला विविध प्रकार का परिणामन भी इन्द्रिय की अपेक्षा से विभिन्न जाति का जीव हो, और वह निम्न पुद्गलों से ग्रहण कर, उसी जाति म समझ होता है । अर्थात् निर्माण नाम कर्म को जाति नाम कर्म के दास की तरह भी पहिचाना जा मगना है ।

ममारी जीवों में एकन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक पांच भेद हैं । उनमें मही कारण पुद्गलों का परिणामन का है । परिणामन भिन्नता यदि न होती तो ममारी जीवों

मे एकेन्द्रियादि जाति भिन्नता और तिर्य चादि गति भिन्नता का हमें ज्ञान भी नहीं होना और हम प्रभार के गति भिन्नता के चान के बिना जीव मे एकेन्द्रियतादि अथवा तिर्य चादिता को हम समझ भी नहीं पाते, फिर तो सभी ससारी जीवों का शरीर एक सा दिखाने पड़ता । प्रयोग परिणमन की भिन्नता के आधार पर ही शरीर के अयवों की रचना में भिन्नता होती है, और तारीरिक अयवों की रचना में भिन्नता के आधार पर ही ससारी जानों की गति और जाति के अनुसार कथित भेदों का हमें ज्ञान होता है, इन सब का मुख्य कारण निर्माण नाम कर्म है । अतः यह स्पष्ट है, कि ग्रहण करने वाले जीवों के कर्मानुसार व गत्यनुसार पुद्गल परिणमन होता है ।

यहाँ हम फिर स्पष्ट उगदे कि शरीर नाम कर्म और सघानन नाम कर्म द्वारा औदारिकादि वर्गणा के सघात प्राप्त पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद, ध्वन नाम कर्म द्वारा उन पुद्गलों को परस्पर एक रम सम्बन्ध वाले बना कर, अगोषाग नाम कर्म द्वारा अग उषाग और अगोषाग का स्पष्ट विभाग रूप ॥ परिणमन होने में, अशुक्ल अयव जिन स्थान में और जिन स्वरूप में चाहिये, उमी स्थान और स्वरूप की रचना होने में “निर्माण नाम कर्म” ही

कारण भूत है। उपरोक्त कर्म के द्वारा पुद्गलों का प्रत्यक्ष और परिणामन होने से नष्ट होने वाले शरीर में अमृक प्रकार से दृष्टियों की दृढ़ता सम्बन्धी परिणामन की भी आवश्यकता रहती है। त्रितर्की दृष्टियों की दृढ़ता अधिक होगा उतना शरीर को व्यापक रूप लगेगा। हम शम्भो से सुनते हैं कि तीर्थङ्कर जैसे महापुरुषों के गगन पर अनेक उपसर्ग होत हुए भी, उनकी दृष्टियों से कोई हानि नष्ट पहुँचती। इसका कारण यही है कि उनकी दृष्टियों के धन उत्कृष्ट फोटिक होते हैं। जैसे मरान बनान में लकड़ी के जोड़ों को सुधार लोग मचरती में मिलादे तो वे जोड़ मरलना से नहीं छूटते और मरान अधिक काल तक टिक सकता है। उसी प्रकार शरीर की दृष्टियाँ मपूर्ण शरीर में व्याप्त, बिना जोड़ की, एक ही दृष्टि नष्ट होती है परन्तु भिन्न भिन्न अवयवों में ही दृष्ट दृष्टियाँ भिन्न भिन्न चोटों से लुई हुई होती हैं और ये जोड़ नितने अधिक दृढ़ होते हैं, उतने ही दृढ़ता से विभिन्न दृष्टियों को परस्पर जोड़ रहते हैं, और वे दृष्टियाँ आत्मा की से अलग नष्ट होती।

प्रायः हम कहते हैं कि अमृत व्यक्ति की दृष्टि तुल्य उतर गई, इसका अर्थ यही है कि उस दृष्टि का जोड़ अन्य दृष्टि के साथ कमजोर होने से टीला गया और

उमी क माथ हड्डी अलग होगई या उतर गई । हड्डी उतरने से व्यक्ति को बहुत पीड़ा सहन करनी पडती है । यदि कोई कुशल हाड पैघ मिल जाय तो वह योग्य उप चारा मे उतरी हुई हड्डी को यथा स्थान गिठा देता है, और उनी समय से रोमी गति का अनुसर करने लगता है ।

शरीर में एक हड्डी क गिनारे से दूसरी हड्डी का गिनारा कैसे जोडा जाता है, यह ऊपर की बात से सरलता पूर्वक समझ में आएगा । जन्म से ही शरीर में चिन प्रकार की हड्डियों का संयोजन होता है, उमी प्रकार के संयोजन से उतरी हुई हड्डी का संयोजन हो तमी रोमी को गति मिलती है । कैसे संयोजन म यदि कोई गूटि रह जाय तो उतनी गूटि उस हड्डी वाले अंग में भी रह जाती है । अतः हड्डियों का संयोजन जन्म से ही प्रत्येक जीव में होता है, यह संयोजन प्रत्येक प्राणी म समान नहीं होता है । भिन्न भिन्न प्रकार के संयोजन के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से हड्डियों की दृढ़ता होती है, और यह दृढ़ता भी समार के सभी प्राणियों म कम अधिक परिमाण में होती है, परन्तु उसका सामान्य वगाकरण करके छ दृष्टांतों से छ प्रकार की दृढ़ता जना-गमो में समझाई गई है ।

लकड़ी में आने वाले जोड़ मजबूत बनाने के लिये सुधार भिन्न २ नाम के जोड़ों से लकड़ियों को जोड़ना है और उन्हें "गामुखी" आदि नामों से बोलना है। उन्हीं प्रकार प्राणियों के शरीर में हड्डियों के जोड़ों का भी "वज्र मृगमनाराचादि" नामों से जैन शास्त्रकारों ने परिचय दिया है।

शरीर के अगोपाग आदि, जीव ऊँच बन होने के साथ ही तैयार नहीं हो जाते हैं, परन्तु गृहीत वर्गणा में आरम्भ से ही पमा परिणाम होने लग जाता है कि परिणामन होते २ वह परिणाम अमुक समय में अगोपाग के रूप में तैयार हो जाता है। उन्हीं प्रकार शरीर की जमी मजबूती होती है, उसमें उपयोगी हो उन्हीं तरह आरम्भ से ही ग्रहण की हुई वर्गणा में परिणाम होने लगता है, और अन्तिम में निश्चित दृढ़ता तैयार हो जाती है। इस प्रकार हड्डियाँ की भिन्न २ प्रकार की दृढ़ता का प्रेरक कर्म "सहनन नाम कर्म" कहलाता है। जैसा सहनन नाम कर्म होगा उन्हीं के अनुकूल दृढ़ता का परिणामन प्राणियों के शरीर में होगा।

देहधारी प्राणियों के शरीर और उनके अंगों के होने से यह पता चलता है कि कई प्राणियों के शरीर और अंगों की रचना सुन्दर और आश्चर्यक होती है।

और कई प्राणियों की शरीर रचना में कोई विशेष आर्पण नहीं होता है। सामुद्रिक शास्त्रों में शरीर के माप, आकृति, रेखाएँ आदि का वर्णन मिलता है। उनके अनुसार मप्रमाण शरीर और अवयवों की आकृति हमें जो आर्पित करती है और विषम प्रमाण वाली आकृति में आर्पण नहीं होता है।

प्राणियों के शरीर और उनके अवयवों की मप्रमाण अथवा विषम प्रमाण आकृति का निषामक “सम्यक् नाम कर्म” है। इस सम्यक् नाम कर्म के अनुसार ही शरीर की सुन्दर या कुरूप आकृति बनती है। यदि यह कर्म न हो तो शरीरादि की आकृति का कोई ठिकाना ही नहीं रहे। आकृति के रूप में पुद्गलों का परिणमन होने में सम्यक् नाम कर्म ही प्रेरक है। मपूर्ण जगत के प्राणियों की शरीर की आकृतियों को जाँचें तो अस्वरूप प्रकार की आकृतियाँ दृष्टि गोचर होती हैं, परन्तु अमृत मुरख भेदों में, अन्य उपभेदों का समावेश हो जाय, इस प्रकार जैन शास्त्रों में उन सभी आकृतियों का छ प्रकार से उपाकरण करके सम्यक् नाम कर्म का विवचन किया गया है। आकृति रूप में परिणमन भी, जीव के शरीर योग्य पुद्गल ग्रहण के प्रथम समय से ही आरम्भ हो जाता है और अवयव तथा उनकी

हृत्ता तैयार होन क साथ ही स्पष्ट आकृति के रूप म
 प्रकट हो जाता है । सम्भान नाम कर्म ही सम्भान
 (शरीर का आकार) पैदा करता है । छ प्रकार क
 सम्भान में गर्वाचम सम्भान कैसा होगा और मरसे
 निम्न श्रेणी का सम्भान कैसा होना है यह बता कर
 उनका बीच के जानने योग्य उपयोगी भेद बताए ह ।
 अरु आधार पर समझ में आता है कि गरीर की रचना
 क अनुरूप जुगड़े हुए और परस्पर सम्बन्ध रखने वाले
 आंगारिक पुद्गलों में सम्भान—आकार विशेष को
 सम्भान नामक नाम कर्म उत्पन्न करता है । यान
 गरीर में अमुक २ जानि का आकार होने में सम्भान
 नाम कर्म ही कारण है ।

उपरोक्त प्रकार से तैयार होने वाले शरीर म उमकी
 रचना के प्रथम क्षणसे अपने कर्म क अनुसार रग,
 स्वाद, स्पर्श और गंध आदि का भा परिणाम होने
 लग जाता है । समारी जीवों का शरीर पुद्गल
 परमाणुओं की वर्गणासे बनता है, यह तो सरलता से
 समझ में आ सकता है । पुद्गल वर्गणा से बने हुए
 शरीर में अमुक रग, स्वाद, स्पर्श, गंध आदि भी
 होना स्वाभाविक है । अतः शरीर और आत्मा है
 मनुष्य में अत्येक प्राणी के शरीर में वर्णादि चत

निश्चित करने वाला कर्म भी आवश्यक है । यहाँ एक शक उत्पन्न होती है कि वर्णादि चतुष्क तो पुद्गलो में होता ही है, फिर उसे उत्पन्न करने वाले कर्मों की क्या आवश्यकता रहती है ?

इस शक के समाधान में यह समझना आवश्यक है कि जो गरीर तैयार हो रहा है, उसमें वर्णादि प्रकट करने वाले प्रकृतियों को यदि न मानें तो प्रत्येक प्राणी के वर्णादि समान हों, परन्तु प्रत्येक प्राणी के गरीर में वर्णादि की विचित्रता दिग्गद्गती है और यह कर्मों के बिना समझ दी नहीं हो सकती । जैसे बघन और सघातन प्राप्त करने का गुण परमाणु में है, फिर भी अमृक प्राणी के गरीर के परमाणुओं में, अमृक प्रकार के बघन और सघातन होते हैं और वे भी उसके बघन और सघातन नाम कर्म के कारण । उन्हीं प्रकार वर्णादि गुण परमाणुओं में होते हुए भी अमृक प्राणि के गरीर में अमृक प्रकार से परिवर्तन होते हैं, वे सब जीव के कारण ही होते हैं । अतः मानना पड़ेगा कि शरीर रूप में परिणाम प्राप्त पुद्गल वर्णान्धों में प्रतिनियत वर्णादिका होना कर्म के बिना समझ नहीं होता है । इसमें सिद्ध है कि दहधारी आत्मा के शरीर में - परिणाम में कर्मों की आवश्यकता तो रहती

अत रणो नाम कर्म, गघ नाम कर्म, रस नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म न पहिले से जो निश्चित कर लिया हो उमीरु अनुमार रग, गर, रस और स्पर्श प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होता है ।

पहिले से परिणाम होते समय उम कर्म को ध्यान में लेकर ही यथा योग्य परिणाम होना शुरू हो जाता है । परिणाम में वर्णादि का भिन्नता होती है वह वर्णादि कर्मों के ही कारण होती है । प्रत्येक जीव की भिन्न २ परिस्थिति और संयोग के अनुसार वर्णादि की भिन्नता रहगी और इस प्रकार वर्णादि के परिणाम की भिन्नता का कारण जीव का कर्म ही होता है, यह मानना चाहिये । साथ ही यह भी नहीं भूल जावे कि वर्ण, गघ एवं तथा स्पर्श नाम कर्म से शरीर रूप में परिणाम प्राप्त परमाणुओं के प्राकृतिक वर्णादि पर असुरा आत्मा का ही आधिपत्य होता है, इनलिय औत्तारिक शरीर की वर्णणा में रह हुए स्वाभाविक वर्णों में से ग्राम वर्ण नाम कर्म के उदय पर कोयल, अमर, काँजा, भैरव, बहरी, मील, हज्जी आदि प्राणियों के शरीरों में काले वर्ण रूप में, नील वर्ण नाम कर्म के उदय होने पर बृद्धों की पत्तियाँ, तोते आदि में हरित वर्ण रूप में, रक्त वर्ण नाम कर्म के उदय पर मिर्च लाल, घेर, लाल

घोड़े आदि में रक्त वर्ण के रूप में, पीत वर्ण नाम कर्म के उदय पर हल्दी आदि में पीत वर्ण के रूप में, श्वेत वर्ण नाम कर्म के उदय पर गाय, बगुला सारस आदि में श्वेत वर्ण के रूप में, परिणाम प्राप्त करते हैं। श्याम वर्णोदि रणों वाले प्राणियों में उस रंग का थोटा थोटा फेंक जो नजर आता है उसका यही अर्थ समझें कि अमृक २ रंग वाला नाम कर्म भिन्न भिन्न जाति का होता है।

इस प्रकार औदारिक शरीर की वर्णना में रहे हुए स्वाभाविक गंध, रस, और स्पर्श, प्राणियों के प्रथम २ गंध, रस, और स्पर्श नाम कर्म के उदय से प्रथम = गंध, रस, और स्पर्श में परिणाम पाते हैं ऐसा समझ लेना चाहिये। एक जीव के शरीर में ये वर्णोदि एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे ही भिन्न २ भागों में और अवयवों में भिन्न २ भी होते हैं। पुद्गल पदार्थों में वर्णोदिना परिणाम प्राप्त करने का गुण स्वाभाविक है। वर्णोदिका विसृता अथवा मिश्र परिणाम हो तो, उस परिणाम में कर्म को हम कारण नहीं मान सकते हैं। पर ॥ जीव ने जिन शरीरों के योग्य पुद्गल स्वरों को ग्रहण किया हो उनमें वर्णोदिका जो परिणाम होता है वह प्रत्येक जीव की भिन्न २ परिस्थिति एवं संयोग के अनुसार विचित्र २ जाति का होता है। अतः जीव के इस प्रयोग परिणाम में जीव के कर्म को

ही कारण मानना चाहिये । यह कर्म जीव के द्वारा प्राप्त किये हुए शरीरादिक स्कंधों में उत्पन्न होने वाले वर्णादि प्रयोग परिणाम का नियामक है । इसी प्रकार अब शरीर के अगुरुलघुत्व के परिणामन के विषय में भी समझें ।

पुद्गल परमाणु और स्कंधों के सघात, वर्ण, गंध, स्पर्श, सस्पर्श आदि अनंत परिणाम होते हैं । और वे सब विचित्रता पूर्ण हैं । सर्व अवान्तर परिणामों का मूल तत्त्वरूप एक अगुरुलघु नाम का व्यापक परिणाम भी होता है । जीवों का शरीर पुद्गल परमाणुओं का बनता है । इससे जीवद्वारा ग्रहण किये गये शरीरादि के योग्य स्कंधों में भी यह अगुरुलघु पर्याय परिणाम होता है । शरीर के स्कंधों में यह परिणाम प्रत्येक जीव की मिन्न-मिन्न परिस्थिति और संयोग के अनुसार विचित्र विचित्र प्रकार का होता है । इस विचित्रता का कारण कर्म ही है । किम जीव के शरीर में किम प्रकार के अगुरुलघु पर्याय का कैसा परिणाम होता है इसका निर्णय "अगुरुलघु नाम कर्म" करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले अगुरुलघु प्रयोग परिणाम का नियामक, अगुरुलघु नाम कर्म होता है । जीवों का सम्पूर्ण शरीर लोहे जैसा भारी न हो, उसी प्रकार रुई

के समान हल्का भी न हो, ऐसी अगुरुलघु पर्याय वाली शरीर की रचना इस कम से होती है। स्पर्श नाम कर्म में गुरु और लघु दो स्पर्श बताए हैं, वे शरीर के अगुरु अथवा लघु अवयवों में ही अपनी शक्ति बताते हैं। उन दो का विपाक संपूर्ण शरीराश्रित नहीं है, जब कि अगुरुलघु नाम कर्म का विपाक संपूर्ण शरीराश्रित है।

शरीर की रचना में एक ऐसा भी परिणाम श्रुत होता है कि उस परिणाम वाले शरीर धारी ओषधी व प्रतापी जीव अपने दर्शन मात्र से भी तथा बाणि की पदुतों से बड़ी से बड़ी सभा में जाकर भां समाजों में घूम फैला देते हैं, विपची की प्रतिमा को दया देते हैं। इस परिणाम वाली आत्मा में वह बल होता है जो बुद्धि शालियों को भी शर्मिदा कर देता है सामने वाले को आकर्षित कर लेता है और विपची कितना ही बलवान क्यों न हो उसे भी पराजित कर देता है। प्रत्येक जीव की परिस्थिति के अनुसार कम अधिक परिणाम में इस परिणाम से उत्पन्न होने वाली आत्मा को शक्ति "पराघात शक्ति" कहलाती है। और उस शक्ति को जन्म देने वाले कर्म को पराघात नाम कर्म कहते हैं। विपची की अपेक्षा अपने अन्दर पराघात छिद्र विशेष होने से कितने ही उत्सर्ग प्ररूपकों, निन्दवों तथा मिथ्यावादियों को

भी अमर् प्ररूपण के प्रभाव अनेक आत्माओं पर तुरन्त पड़ जाता है और इस से उनके अनुयायियों की सध्या विशेष रूप से बढ़ने से कई भद्रिक-आत्माओं के हृदय में आश्चर्य पैदा होता है । ऐसे प्ररूपकों की प्ररूपणा अमर् हो तो उनका अनुयायी वर्ग इतना क्यों बढ़ता है, ऐसी मिथ्या शक्ति इस पराघात नामक कर्म का स्वरूप मम करने वाले के हृदय में कदापि उपस्थित नहीं हो सकती है ।

पराघात कर्मरूप पुण्य प्रकृति के योग से, आन अमर् प्ररूपक मले ही बढ़ रहे हों, परन्तु उन पुण्य के खर्च होते ही मिथ्या प्ररूपणा करने से उपार्जित घोर कर्मविटम्बरनाएँ तो अत्रत्य सुगतनी पड़ती हैं । इस पराघात शक्ति से निपरीत उपघात नामक एक ऐसा परिणाम कई प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होता है, निम्नसे कई प्राणियों के शरीर में आवश्यक अगोपाग के अतिरिक्त अधिक अगोपाग भी हम देखते हैं । जैसे शरीर में बढ़ी हुई प्रतिजिह्वा या जीभ पर दूरी जीभ, गल घृदक, चौर दात, छटी अगुली आदि । शरीर में स्याई बाधा पैदा करने वाले ऐसे विचित्र प्रकार के अगोपाग, उपघात जनक प्रयोग परिणाम के उदय से होते हैं । जिनसे जीव बढ़ा दुःखी होता है । 'क्योंकि' उपरोक्त प्रतिजिह्वा

आदि जीव के उपघात कर्चा ही होते हैं ऐसे उपघात जनक प्रयोग परिणाम को जन्म देने वाला कर्म उपघात नाम कर्म कहलाता है। किसी किसी जीव के शरीर में "आतप" नामक का एक ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है कि उसे यदि हम स्पर्श करें तो उष्ण लगता है, परन्तु उसमें से बाहर निकलने वाली किरणें दूर दूर तक गर्म लगती हैं। और अन्य वस्तु को भी गर्म करती हैं। जिसका स्पर्श गर्म हो उमङ्गा प्रकाश तो गर्म होना स्वाभाविक है, परन्तु इस आतप नाम के परिणाम में तो खूबी इस बात की है कि जिस शरीर में यह परिणाम होता है उसका स्पर्श तो शीत और प्रकाश उष्ण होता है। ऐसा परिणाम जगत के अन्य सभी जीवों को छोड़ कर मात्र सूर्य के निम्न के नीचे रहे हुए बाहर पृथ्वी-काय के जीवों में ही होता है। सूर्य का बिम्ब जो हम देखते हैं, एक प्रकार का पार्थिव निर्माण है, जैसे सोना, लोहा आदि। और उसमें सूर्य नाम की देव जाति रहती है, परन्तु इस पार्थिव बिम्ब में पृथ्वीकाय के जीव उत्पन्न होते हैं अर्थात् यह बिम्ब अमरुप पार्थिव जीवों के शरीरों का समूह होता है। उनके मूलस्थान में गरमी नहीं होती परन्तु दूर दूर अधिक अधिक गरमी होती है। यद्यपि यह विचित्र खोज है, परन्तु इसे जानना चाहिये। सूर्य का ताप हमें गर्म लगता है,

परन्तु शास्त्रकार हमें बताते हैं कि सूर्य स्वयं इतना गरम नहीं है। ऐसा आतप परिणाम जीवों के शरीर में उत्पन्न करने वाला कर्म आतप नाम कर्म कहलाता है।

इस कई प्राणियों के शरीरों को चमकते हुए भी दहते है, वे भीषण गरमी पैदा नहीं करके ठंडक पैदा करते हैं, ऐसे उद्योत, प्रभा, काति नामक के प्रयोग परिणाम का प्रेरक, उद्योत नाम कर्म कहलाता है, ऐसा शीत प्रकाशरूप उद्योत लम्बिरत मुनि महात्माओं में तथा द्रवताओं के उत्तर वैक्रिय शरीर में, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारों के विमान के नीचे रहे हुए पृथ्वीवाय के शरीर में तथा जितने ही प्रकारकी वनस्पति आदि में भी होता है, इस उद्योत का स्पर्श और प्रकाश दोनों शीतल होते हैं, सद्युष (चैतन्य जीव), मणि तथा रत्नादि में भी ऐसा उद्योत होता है।

शरीर में कुछ अवयवों का स्थिर होना जरूरी है कुछ का अस्थिर होना भी जरूरी है। पूरा शरीर स्थिर भयरा अस्थिर हो तब भी काम नहीं बनता। इसी प्रकार जो अवयव स्थिर होने चाहिये वे अस्थिर हो तब भी कार्य नहीं हो सकता है। जैसे अगोपागो की रचना शरीर के अमुक स्थान को लक्ष्य में रखकर ही की जाती है, वैसे ही अवयवों की स्थिरता और अस्थिरता भी उन उन अवयवों को लक्ष्य में रखकर ही होती है।

कृतानुसार जिन अवयवों को मोटा जाना उनके उन्हें अस्थिर अवयव कहते हैं और जो अटल हों उन्हें स्थिर कहते हैं। हड्डियाँ, दाँत आदि स्थिर होने चाहिये। अवयवों में ऐसा स्थिर और अस्थिरता का परिणाम पैदा करने वाले क्रमशः स्थिर नाम कर्म पर अस्थिर नाम कर्म होते हैं।

अंगोपांग की रचनारूप परिणाम का नियामक अंगोपांग नामकर्म आगे बताया गया है। परन्तु उस अंगोपांग में कई अवयव जैसे हाथ, मस्तक आदि मनुष्यादि के शरीर के नाभि से ऊपर के अवयव शुभ गिने जाते हैं और पैर आदि शरीर के नीचे के भाग के अवयव अशुभ गिने जाते हैं।

जिन अवयवों का स्पर्श और दृश्य दूसरे को रुचिकर लगे वे अवयव शुभ होते हैं। और दूसरे को अरुचिकर लगनेवाले अवयव अशुभ माने जाते हैं। यदि अपने शरीर के किसी भाग में किसी का पैर लग जाय तो अरुचिकर लगता है और मस्तक लगने पर रुचिकर होता है। गुरु या पूज्य व्यक्ति का सत्कार शुभ माने हुए अवयवों द्वारा स्पर्श से ही माना गया है। उनके चरणों में सिर झुकाया जाय, दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार किया जाय तब उनका सत्कार माना जाता है। इस प्रकार रुचि और अरुचि पैदा करने के हिमाय से

हा उन अवयवों में, शुभाशुभ पन माना जाता है ।
 कइ बार मोह की उत्कटता के कारण, दूसरों के अशुभ
 अर्थों का स्वर्ण भी कर्षों को प्रिय लगना है तो उसमें
 शुभ पन न मानकर, स्पर्श अनुमान करने वाले व्यक्ति
 क मोह की उत्कटता ही भारी जाएगी ।

यत पुरुषों का चरण स्पर्श कोई करता है तो वह
 भक्ति क कारण । यहा तो उस्तु स्थिति का रिचार होता
 है । अत मोह की उत्कटता के कारण अथवा भक्ति के
 कारण जो स्पर्श किया जाय उससे उपरोक्त शुभाशुभ
 क लक्षण में दोष नहीं समझना चाहिये । अवयवा में
 इसप्रकार शुभाशुभ के प्रेरक क्रमशः—शुभ और
 अशुभ नाम कर्म कहलाते हैं । ये दोनों कर्म, अवयवों
 को अच्छे और बुरे बनाने हैं । इसमें किसी भी
 पुद्गल का परिणामन नहीं होता है । परन्तु अगोपाग
 नाम कर्म के द्वारा परिणत अगोपागों में शुभाशुभ पन
 गिना जाने से, अगोपाग नाम कर्म की भाँति इन दोनों
 (शुभ और अशुभ नाम कर्म) कर्म प्रकृतियों को भी
 पुद्गल विपाकी कहते हैं । प्रत्येक जीव उत्पत्ति स्थान में
 उत्पन्न होने के साथ, शरीर नाम कर्म के उद्भूत होने
 पर स्वशरीर योग्य, शरीर वर्गणा के पुद्गलों के ग्रहण
 और उपरोक्त अन्य पुद्गल विपाकी, कर्म-प्रकृतियों के

द्वारा परिणामन करवा कर अपना २ स्वतन्त्र शरीर तैयार करता है। इस प्रकार जिस कर्म के उदय पर एक २ जीव को भिन्न २ शरीर प्राप्त होते हैं, उस कर्म को “प्रत्येक नाम कर्म” कहते हैं। परन्तु प्रत्येक नाम कर्म से विपरीत एक “साधारण नाम कर्म” नामक भी ऐसा कर्म है जिसके द्वारा अनन्त जीव के बीच मात्र एक ही शरीर की निष्पत्ति होती है।

इस साधारण नाम कर्म के उदयवाले अनन्त जीव, इस प्रकार के कर्मोदय के मामर्ध्य से, एक साथ ही उत्पत्ति स्थान को प्राप्त करते हैं और एक साथ ही उनके शरीर की निष्पत्ति होती है। इस शरीर में उत्पन्न होने वाले जीवों में एक का आहार, उस शरीर के सभी जीवों का और सभी का आहार, एक जीव का आहार होता है। शरीर से सम्बन्धित एक जीव की क्रिया अनन्त जीवों की क्रिया होती है और अनन्त जीवों की क्रिया एक जीव की क्रिया होती है। आहार और स्वासोच्छ्वास योग्य पुद्गल का ग्रहण आदि, शरीर से सम्बन्धित क्रियाओं के विषय में भी यही सम्मर्भे। इसमें इतना समझना आवश्यक है कि इन जीवों में शरीरसे सम्बन्धित सारी क्रियाएँ समान होती हैं। परन्तु कर्म का बन्ध, उदय, आयु आदि एक से हों, ऐसी बात नहीं है। ये समान भी हो सकते

है और कम व्यादा भी । अतएव साधारण नाम कर्म तो एक शरीर में अनन्त जीवों को रहने के लिए ही है । एक बात और भी लक्ष्य में रखना चाहिये कि अनन्त जीवों के बीच एक शरीर तो हो सकता है, परन्तु एक जीव के लिये अनेक शरीर हों ऐसा कभी नहीं होता है । क्या २ समाचार पत्रों में हम दो मगुक्त शरीरों में जन्म लिए हुए बालकों के विषय में पढ़ते हैं । उनमें सपूर्ण रूप से दो शरीर नहीं होते हैं । कुछ ही अणुपर दुगुने होते हैं और उसे "उपधात" कहते हैं । ऐसे अवयवों की निम्नलिखित उपरोक्त "उपधात नाम कर्म" के योग से ही होती है । मनुष्य, देव, नारक, त्रिपंच पचेन्द्रिय, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय, पृथ्वी, अप, तेऊ, वाऊ, प्रत्येक वनस्पति आदि सभी जीव, प्रत्येक नाम कर्म के उदय से प्रत्येक शरीरी जीव है । और सूक्ष्म निगोद अथवा बादर निगोद (आलू शकरबंद आदि बंद मूल) के जीव साधारण नामकर्म के उदय से, साधारण शरीरी होते हैं । अब यहाँ विचार पैदा होता है कि एक शरीर में अनन्त जीवों का समावेश किस प्रकार हो सकता है ? इसका समाधान यही है कि एक पदार्थ में अन्य पदार्थ के रहने को दो रीतियाँ स्पष्ट रूप से दृष्टि मोचर होती हैं - (१) अप्रवेशी रीति और (२) प्रवेश रीति । एक पदार्थ

दूसरे पदार्थ को केवल स्पर्श करके मिन्न रूप से रहे उसे अप्रवेश रीति कहते हैं। जैसे एक बड़ी दिम्बी में उससे छोटी दिम्बी रखी जाय तो वह बड़ी दिम्बी को स्पर्श करके मिन्न रूप से रहगी और-इम प्रकार स्पर्श करके मिन्न रूप से रहने की रीति अप्रवेश रीति कहलाती है।

एक पदार्थ अन्य पदार्थ में मात्र स्पर्श करने के रूप से न रह पर गट कर रहे तो उस प्रकार रहने की रीति को प्रवेश रीति अथवा सक्रात रीति कहते हैं। जैसे लोह के गोले में अग्नि, एक दीपक के तेज में अन्य दीपक का तेज इत्यादि के अगगाहन को प्रवेश रीति अथवा सक्रात रीति कहते हैं। क्षेत्र में क्षेत्री अर्थात् आकाश में धर्मास्तिकायादि द्रव्यों का अगगाहन "संक्रातागगाह" कहलाता है। पुदगल में पुदगल का अगगाह सक्रात (प्रवेश रीति) और असक्रात (अप्रवेश रीति) इन दोनों प्रकार से होता है। असक्रात तो बड़ी दिम्बी में छोटी दिम्बी रह सकती है, इस दृष्टान्त से समझी जा सके ऐसी वस्तु है, और सक्रात अगगाह के अनुसार एक दीपक के तेज में अन्य दीपक के तेज का प्रवेश हम प्रत्यक्ष देखते हैं।

पुदगलों में पुदगल सर्वांश रूप से प्रविष्ट होकर रह सकते हैं, यह बात अति स्पष्ट रूप से समझाते हुए

शास्त्रकार कहते हैं कि एक परमाणु - में दूसरा परमाणु, चार में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पाचवां, इस प्रकार मरुगान परमाणु एक निश्चित परमाणु में प्रवेश कर सकते हैं और उसी से अनन्त प्रदेशीय स्कन्धों की भी एक आशा, प्रदेश पितनी अरगाहना सिद्ध हो सकती है। श्री लोर प्रकाश तथा भगवती सूत्र के तेरहवें शतक के चौथे उद्देश्य की पुष्टि में स्पष्ट बताया है कि औपधि के सामर्थ्य से एक कर्प (तोला) पारे में १०० कर्प (तोला) सोना प्रवेश करता है। फिर भी एक कर्प पारा, वन में, रड़ता नहीं है और औपधि के सामर्थ्य से १०० कर्प सोना और एक कर्प पारा दोनों भिन्न भी क्रिये जा सकते हैं। इस प्रकार रूपी पदार्थ भी एक दूसरे में प्रवेश करके रह सकते हैं, तो निगोद अथवा आलू आदि फन्ट मूल में, अरुपी अनन्त जीव, अपनी २ विभिन्न अरगाहना नहीं रोक कर, एक ही अरगाह में सभी परस्पर एक दूसरे में सम्मिलित होकर रह सकें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि द्रव्यों के परिणाम स्वभाव विचित्र होते हैं।

पुद्गल में पुद्गल का अरगाहन तो असमान्तर और असमान्तर दोनों प्रकारों से होता है। परन्तु पुद्गल में आत्मा का अर्थात् शरीर में आत्मा का एक जीव

दूमरे पदार्थ को केवल स्पर्श करके भिन्न रूप से रहे उसे अप्रवेश रीति कहते हैं । जैसे, एक बड़ी डिब्बी में उमसे छोटी डिब्बी रक्खी जाय तो यह बड़ी डिब्बी को स्पर्श करके भिन्न रूप से रहेगी, और-इम प्रकार स्पर्श करके भिन्न रूप से रहने की रीति अप्रवेश रीति कहलाती है ।

एक पदार्थ अन्य पदार्थ में मात्र स्पर्श करने के रूप से न रह कर मट कर रहे तो उम प्रकार रहने की रीति को प्रवेश रीति अथवा सक्रात रीति कहते हैं । जैसे लोहे के गोले में अग्नि, एक दीपक के तेज में अन्य दीपक का तेज इत्यादि के अवगाहन को प्रवेश रीति अथवा सक्रात रीति कहते हैं । क्षेत्र में क्षेत्री अर्थात् आकाश में घर्मास्तिकायादि द्रव्यों का अवगाहन "संक्रातानगाह" कहलाता है । पुदगल में पुदगल का अवगाह सक्रात (प्रवेश रीति) और असक्रात (अप्रवेश रीति) इन दोनों प्रकार से होता है । असक्रात तो बड़ी डिब्बी में छोटी डिब्बी रह सकती है, इस दृष्टान्त से समझी जा सके ऐसी वस्तु है, और सक्रात अवगाह के अनुसार एक दीपक के तेज में अन्य दीपक के तेज का प्रवेश हम प्रत्यक्ष देखते हैं ।

पुदगलों में पुदगल सर्वांश रूप से प्रविष्ट होकर रह सकते हैं, यह बात अति स्पष्ट रूप से समझाते हुए

शास्त्रकार कहते हैं कि एक परमाणु - में दूसरा परमाणु, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, चौथे में पाचवा, इस प्रकार सरपान परमाणु एक निश्चित परमाणु में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हीं से अनन्त प्रदेशीय स्कन्धों की भाँति एक आकाश प्रदेश - नितनी अवगाहना सिद्ध हो सकती है। श्री लोका प्रकाश तथा भगवती सूत्र के तेरहवें श्लोक के चौथे उद्देश - की वृत्ति में स्पष्ट बताया है कि भाँपचि के सामर्थ्य से एक कर्प (तोला) पारे में १०० कर्प (तोला) सोना प्रवेश करता है। फिर भी एक कर्प - पारा, वजन में - घड़ता नहीं है और भाँपचि के सामर्थ्य तो १०० कर्प सोना और एक कर्प पारा दोनों भिन्न भी किये जा सकते हैं। इस प्रकार रूपी पदार्थ भी एक दूसरे में प्रवेश करके रह सकते हैं, तो निगोद अथवा आलू आदि कन्द मूल में, शरुपी अनन्त जीव, अपनी ० विभिन्न अवगाहना नहीं रोक कर, एक ही अवगाह में सभी परस्पर एक दूसरे में सम्मिलित होकर रह मरें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि द्रव्यों के परिणाम स्वभाव - विचित्र होता है।

- पुद्गल में पुद्गल का अवगाहन तो सक्रान्त और असक्रान्त दोनों प्रकारों से होता है। परन्तु पुद्गल में आत्मा का अर्थात् शरीर में आत्मा का और एक जीव में

अन्य जीव का अवगाह सक्रान्त रूप से ही होता है, और इसीलिये शरीर में रही हुई आत्मा कहीं भी भिन्न नहीं दिखाई पड़ती है ।

निगोद शरीर में एक जीव सक्रान्त अवगाहन करता है । अर्थात् परस्पर तदात्म्यरूप से रहा हुआ होता है, उसी प्रकार अन्य जीव भी उसमें मग्न होकर रहा हुआ होता है । इसी प्रकार तीसरा, चौथा, सत्यात, असत्यात और अनन्त जीव भी परस्पर एक दूसरे में मग्न होकर रहते हैं । इससे पता चलता है कि जीवों के एक ही शरीर में समान अवगाहना से प्रवेग करके रहने की बात बहुत मरल दृग् से समझ में आसकती है । इस प्रकार अनन्त जीवों के बीच बना हुआ एक साधारण शरीर कहलाता है, और अनन्त जीवों के साधारण नाम कर्म के उदय से, इस प्रकार साधारण शरीर की प्राप्ति अनन्त जीवों के बीच होती है । इन साधारण शरीर धारी जीवों को निगोद, अनन्तकाय अथवा साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं ।

मात्र एक ही शरीर की रचना में अनन्त जीवों की पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियाँ काम करती हैं ऐसा कहने का अर्थ यही है कि अनन्तकाय का शरीर अनन्त भागीदारों की एक पेढ़ी के समान है और यह भागीदारी

दुनिया की अन्य मागीदारी की अपेक्षा अति आश्चर्यकारी है। जिस शरीर में एक मागीदार रहता हो उसी शरीर में अनन्त मागीदार रहते हैं, श्वास भी सब साथ ही ले, आहार भी सब साथ ग्रहण करें, अकेला न मौख ले सकता है, न आहार ग्रहण कर सकता है। आहार, शरीर, इन्द्रियाँ, स्वामोश्वास आदि सब में इन सभी जीवों की मागीदारी होती है। ऐसी मागीदारी अनन्त जीवों के बीच एक शरीर बनाकर अनन्तकाय में आत्मा स्वीकार करती है यह मागीदारी पाँच पचीस वर्षों तक की ही नहीं, परन्तु अनन्तकाल तक रहती है। इस मागीदारी से मुक्ति पाना यह पुरुषार्थ से नहीं होकर केवल भक्ति-व्यता के योग से ही हो सकता है। एमी मागीदारी के स्थान को केवल सर्वज्ञ भगवत् ने ही अपने केवल ज्ञान से देखकर जगत प्राणियों को उमी भयकर मागीदारी में से बचाने का मार्ग दर्शन किया है।

ससारी प्राणियों की शरीर रचना किस प्रकार होती है, वह रचना कौन करता है, तथा किससे करता है, यह मारी बातें पुद्गल निपाकी कर्म प्रकृतियों के ज्ञान से बराबर समझमें आ सकती हैं। इन कर्म प्रकृतियों का स्वरूप नहीं समझने वाले व्यक्ति को शरीर निषयक वास्तविक ज्ञान कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। इम

सम्बन्ध में सुन्दर एवं अति स्पष्ट विवरण निक मात्र जैन दर्शन में ही हमें प्राप्त होता है। सुख दुःख में कर्म ही कारण मूल हैं, इतने ही केवल सतोप में खयाल से, कर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले कई दर्शन, शरीर रचना का ठीक चाने पैदा नहीं कर सके हैं। इसीलिये किमी न शरीर रचना की जिम्मेदारी ईश्वर पर डाली, तो किमी ने पंचमूतो का पुतला पंचमूतो में से ही उत्पन्न होता है, ऐसी मान्यता में ही सतोपवृत्ति स्वीकार करली।

सूक्ष्म बुद्धि से समझने वाला समझ सकता है कि इस जगत के स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ, परमाणु के भिन्न भिन्न प्रकार के संयोग से बनते हैं। पृथ्वी और गलन यह पुदगल परमाणु का स्वभाव होने से परमाणु युक्त पदार्थों में अनेक प्रकार के रूपान्तर होने की योग्यता हम पाते हैं।

जीव जिन वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वही वनस्पति रूखिर, मांस, मज्जा, अस्थि आदि में परिणत होती हैं। मिट्टी पत्थर के रूप में तथा पत्थर विविध प्रकार के रूप में अथवा होरे माणिक्यादि रत्नों के रूप में परिणत होते हैं। इस प्रकार रूपान्तर होने में किमी की प्रेरणा को स्वीकार नहीं करके, मात्र इतना ही मानना उचित है कि पदार्थों का स्वभाव ही इस प्रकार का होता

है। अमुक २ निमित्त कारणों के योग से पदार्थों में रहते हुए, उन २ प्रकार के स्वभाव स्वतः प्रकट होते हैं। बीज में से अनाज बनने की योग्यता है, परन्तु बीज के अनुकूल खाद, वर्षा और कृषक का योग प्राप्त होने से ही बीज में से अनाज पैदा होता है।

द्रव्य की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई ?

इसी वस्तु का रूपान्तर हम ममक मकते हैं परन्तु रूपान्तरित होने वाले उन पदार्थों की उत्पत्ति कहाँ से हुई ? इस बात का विचार करने से यही पता लगता कि किसी भी पदार्थ की मूल उत्पत्ति तो है ही, नहीं। अर्थात् नाश भी नहीं। मात्र रूपान्तर होने के विनाश व पर्याय-अवस्थाओं का आदि अन्त कहा जा सकता है। परन्तु मूल द्रव्य का आदि अन्त नहीं। जिन पुद्गल द्रव्यों में हम रूपान्तर करके हैं, वे द्रव्य-यूँही, पानी, पनहरति आदि एकन्द्रिय जीवों के धारण किये हुए अथवा छोड़े हुए शरीर ही हैं। शरीर किसी द्रव्य की नवीन उत्पत्ति नहीं है, परन्तु प्रयोग परिणाम से परिणत द्रव्य का रूपान्तर है। ये शरीर जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए औदारिक वर्गणा के पुद्गलों और उनके परिणाम से बने हुए होते हैं। अतएव शरीर, औदारिक पुद्गल वर्गणा के पुद्गलों का रूपान्तर है। शरीर धारण करने

बाला जीव, उस शरीर को छोड़कर अथ स्थान पर चला जाता है, तब उस शरीर के भी विविध रूप से रूपांतर मिश्र परिणाम से होते हैं।

शरीर-रचना में उपयोगी औदारिकादि पुद्गल वर्गणा की सूक्ष्मता

जिस अणुसमूह से शरीर बनता है, वह अणुसमूह इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। पटम घम अथवा हाईड्रोजन घम का कार्य हम देख सकते हैं, पर तु उसके अणुओं को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। फिर भी उस अणुसमूह का अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं। तो फिर जिस अणु से वम बनते हैं, उस अणु की अपेक्षा, शरीर रचना के उपयोगी अणु जो अति सूक्ष्म होते हैं उन्हें पृथक् २ हम अपने चर्म चक्षुषो से कैसे देख सकते हैं ? इतना होते हुए भी आज के परमाणु की गिनती के युग में तो ऐसे सूक्ष्म अणुओं की बात भी बुद्धि में उतरने योग्य है। अतः उनके अस्तित्व के विषय में कोई इकार कर सके ऐसी बात नहीं है।

पुद्गल के अविभाज्य भाग को परमाणु कहते हैं। ऐसे अविभाज्य भाग रूप अणु को आज के वैज्ञानिकों ने माना है। परंतु ऐसे अणु को प्राप्त करने में वे अभी तक असमर्थ रहे हैं। कुछ समय पूर्व पटम के रूप में

विज्ञान के प्राध्यापक डॉ० मूलर ने अपने १० वर्ष के सशोधन के बाद बताया है। उसे "फ्लिन्ड थायोन माइक्रोस्कोप" कहते हैं। तस्सीर लेन के लिये एक थालपिन की छद्म नोक की अपेक्षा एक हजार गुनी छद्म टगस्टन तार की नोक पर रहे हुए अणुओं को माइक्रोस्कोप में डाला गया। उसके अन्दर का उष्णतामान प्रवाही नाइट्रोजन से शून्य करते ३०० अंश नीचे उतार दिया। आवश्यक थायोन बनाने के लिये हीलियम गैस का उपयोग करके अणु आच्छादित टगस्टन की नोक से एक फ्लुओरोरेमन्ट पट पर चत्पन्त विशाल चित्र डाला।

फिर निम्नी विशेष प्रकार के कैमरे से इस पदार्थ की तस्सीर ली जाने पर टगस्टन तार की नोक पर रहे हुए छद्म कणों की मोती जैसी मालायें उस चित्र पर दरी गई। उस चित्र में छपा हुआ विस्तार एक इंच के दस लाखवें भाग जितना था। उसे माड़े सत्ताइस लाख गुना बढ़ा कर सबको बताया गया, तब स्पष्ट रूपसे वह दखा जा सका। इससे समझ में आएगा कि आचरे माने हुए अणु (एटम) की प्रमाण रचना भी जितनी छद्म है कि जिसे लाखों गुनी बढ़ा करके ही उसका दृश्य दिखाया जा सकता है। फिर उस वागिक अणु को भी वैज्ञानिकों ने असंख्य सूक्ष्म अणुओं की समष्टिरूप अणु बताया

है तो कल्पना कीजिये कि उम म्यूत अणु में मयोनित्र हुए सूक्ष्म अणुओं में से प्रत्येक सूक्ष्म अणु का विस्तार कितना सूक्ष्म होगा । सूक्ष्म अणु का नाम अग्रेजी में *electron* विद्युत् अणु है । सर थोलीयर लोन का कथन है कि प्रतीत होने वाली सभी वस्तुओं का उत्पन्न कारण विद्युत् अणु ही हैं ।

उमरी छद्मता के विषय में पारचाय विज्ञान कहते हैं कि हाइडोजन के पर ही शुद्ध अणु में १६००० विद्युत् अणु हैं । सर थोलीयर लोन का कहना है कि इस प्रकार समुक्त विद्युत् अणुओं में भी परस्पर बहुत अन्तर है । याने एक निरक्ष अणु में जो विगत सन्धाराले विद्युत् अणु हैं वे भी एक दूसरे के स्थान से भिन्न २ प्रतीत होते हैं । एक रेडियम आदि के निरक्ष समुदाय रूप रह हुए समस्त विद्युत् अणु भीोगीच नहीं रह कर भिन्न २ रहते हैं और उनके बीच का अन्तर बहुत होता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान सृष्टि में एटम की अपेक्षा विद्युत् अणु को बहुत सूक्ष्म बताया गया है, और विद्युत् अणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म भागों में समझाने के लिये कहा जाता है कि विद्युत् अणु भी सिद्धी अन्य सूक्ष्मतरंगों की समष्टिरूप हों तो इसे कौन इन्कार कर सकता है । इस प्रकार अणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म विद्युत् अणु हैं ।

उमसे भी अधिक सूक्ष्मतर परमाणु का अस्तित्व आधुनिक विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो चुका है। तो जिन परमाणुओं से शरीर बना है, उन औदारिक वर्गणा के पुद्गलों की भी सूक्ष्मता सिद्ध होती है। यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार पदार्थ की सूक्ष्मता भी मर्यादित है परन्तु अनन्त ज्ञानियों (सर्वज्ञ देवों) की दृष्टि में आनेवाली सूक्ष्मता तो वैज्ञानिकों की दृष्टि में आनेवाली सूक्ष्मता से भी कहीं अधिक सूक्ष्म है।

वस्तु की सूक्ष्मता बालनीयों की बुद्धि में ठमाने के लिये एटम आदि की सूक्ष्मता के स्वरूप में दृष्टान्त उपयोग में लिया गया है। अतः जिन औदारिकादि पुद्गल वर्गणा से शरीर तैयार होता है, वह पुद्गल वर्गणा इतनी अधिक सूक्ष्म है कि छद्मस्व जीवों के चर्म चक्षुषों के विषय में तो वह आ ही नहीं सकती है। परन्तु परिणत होकर शरीर रूप में तैयार होने के साथ ही उस वर्गणा का अस्तित्व अवश्य प्रमाणित होता है। इन औदारिकादि (औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कर्मण) वर्गणा के पुद्गलों में शरीर के रूप में परिणमन करने की योग्यता तो है ही, परन्तु उनका परिणमन तभी सम्भव हो सकता है जब कि कर्मण वर्गणा के पुद्गल निमित्त बने।

दूध पानी की तरह जीव के साथ मिल कर रहे हुए

और पुद्गल विपाकी कर्म नाम से पहिचान में आनेवाले कर्मण वर्गणा के पुद्गलों के निमित्त से और जीव के प्रयत्न से औदारिकादि वर्गणा के पुद्गलों में से सपूर्ण शरीर की रचना होती है । अर्थात् शरीर रचना तभी सम्भव हो सकती है जबकि औदारिकादि वर्गणाके पुद्गलों, पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों और जीव के स्वप्रयत्नों का योग हो । इन तीनों में से किसी एक के अभाव में भी शरीर रचना की सम्भारना नहीं रहती ।

ईश्वर अवतार लेता है या नहीं ?

कर्म से सर्वथा मुक्त होने वाली आत्माएँ शरीर रहित होती हैं । वे शरीर बनाती भी नहीं हैं । समार में अवतार लेने की उपाधि से वे सर्वथा मुक्त होती हैं । क्योंकि अवतार लेने में तो शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर धारण करने में तो औदारिकादि पुद्गल वर्गणा को ग्रहण और परिणमन की आवश्यकता रहती है, और इस ग्रहण तथा परिणमन में पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियाँ निमित्त रूप होनी चाहिये । मोक्ष में गई हुई सभी आत्माएँ कर्म से रहित होती हैं, उन्होंने ईश्वरत्व प्राप्त किया होता है । उन कर्म मुक्त आत्माओं में पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों भी नहीं होती हैं और उन कर्म प्रकृतियों के बिना औदारिकादि पुद्गल वर्गणाओं

का ग्रहण और परिणमन भी नहीं होता है, तो उनके बिना शरीर की रचना भी कैसे हो सकती है ? अर्थात् मुक्त आत्माएँ पुनः कर्म धारण नहीं करती हैं और न उनका बिना शरीर ही धारण हो सकता है ।

शरीर के बिना अवतार भी नहीं होता है । अतः बहुत से कहते हैं कि ईश्वर अवतार ग्रहण करता है, यह बात बुद्धि सगत नहीं है । जैन दर्शन की तो मान्यता है कि अवतार में स ईश्वर बना है, परन्तु ईश्वर में से अवतार धारण नहीं होता है । आत्मा और कर्म का स्पष्ट स्वरूप समझने वाला ही इस बात को समझ सकता है ।

जगत कर्त्ता ईश्वर नहीं

अपनी २ आत्मा में सत्तान्त्र्य रही पुद्गल विपारी कर्म प्रकृतियों के द्वारा उन कर्म प्रकृतियों को धारण करने वाली आत्मा स्व प्रपत्न से ही औदारिकादि पुद्गल वर्गशास्त्रों के ग्रहण एवं परिणमन द्वारा अपने ही लिये शरीर रचना कर सकती है । इस बात से यह अरथ सिद्ध होता है कि जगत कर्त्ता ईश्वर नहीं है । आगे कहा गया है कि जगत में दृष्टिगोचर होनेवाली वस्तुएँ प्रायः ससारी जीवों के द्वारा धारण किये हुए शरीर अथवा जीवों के त्याग किये हुए शरीरों का स्थान्तर होती है, और उनकी रचना उन शरीर के धारक जीव ही करते हैं ।

जगत की वस्तुओं का निर्माण करने में ईश्वर को हेतु मानना उचित नहीं है। शरीर बनाने में ईश्वर अथवा किसी अन्य का प्रयत्न या प्रेरणा नहीं होती है। प्रयत्न यदि किसी का है तो मात्र शरीर धारक जीव का ही है। जगत के उत्पादन अथवा प्रलय की बातें मिथ्या हैं

यह जगत अनादिकालीन है। अनादिकालीन यह जगत अनन्तकालीन भी है। यह जगत कभी भी अस्तित्व में नहीं था, ऐसा हुआ ही नहीं, और इसका अस्तित्व कभी भी मिट सकता है, ऐसी भी बात नहीं होगी। अनादि अनन्त ऐसे इस जगत में जीव और जड़ दो प्रकार के पदार्थ हैं। इससे जगत के प्रत्येक पदार्थ का या तो जीव में अथवा जड़ में समावेश हो जाता है। समार में कभी जीव बिना मात्र अकेले जड़ पदार्थों का ही अस्तित्व हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं और न ऐसा होगा भी। जीव क साथ कम जैसे जड़के योग से ही संसार है, समार में रह हुए जीव, शरीर धारी होकर ही रहते हैं। समारी जीव को शरीर धारण करना ही पड़ता है। जड़ कर्म पुद्गलो का संयोग ही जीव को शरीर धारण करता कर समारी के रूप में रखता है। जड़के इस संयोग से कई जीव युक्त होकर निरजन निराकार रूप स्वदशा को प्राप्त करते

। तेव होते हुए भी जगत में मे ममी जीव हम दत्ता को प्राप्त करते और जगत सम्पूर्णतया जीव विहीन हो जाय, ऐसा तो न कभी सम्भव हुआ है और न होगा ही । समस्त रूपी हम आत्मान में शरीर निर्माण का कार्य प्रगट तो मटा बढ़ता ही रहता है । अब समस्त समस्त जीवों की अपेक्षा सम्पूर्ण - गत का कभी भी प्रलय हो ऐसी जैन दर्शनशास्त्रों की विद्वल मान्यता नहीं है ।

मान ही यह भी स्पष्ट है कि कर्म रहित जीव कभी शरीर धारण करते नहा । उन्हे संयोग से सर्वथा रहित ऐसे जीव का संयोग जड़ के साथ करवाने का किर्म में सामर्थ्य नहा है । अब समस्त जगत के पुनरोत्पादनर्क बात भी सर्वथा मिथ्या है । हम प्रकार जगत के उत्पादन अथवा प्रलय की बातें असम्भव ही है ।

मुद्रक —

मानमल जैन "मार्तण्ड"

श्रीवीरपुत्र प्रिन्टिंग प्रेस, कढक्का चौक, अजमेर
हमारे यहां हिन्दी व अंग्रेजी में हर प्रकार की छपाई का
उत्तम प्रबन्ध है। मुख्य रूप से जैन साहित्य और
पुस्तकें मुद्रित करने का विशेष प्रबन्ध है।
